

IV

॥ ॐ सत्सत् श्री सद्गुरुवे परमात्मने नमः ॥

(सूत्र गीति.)

Reg. No.

रसश्च नदिनो वह्निः, रसमयं सिंधौ अंतर्भां मेणता;
नामश्च द्वे त्वाग्नी, प्रेमे लेटी अलेद थम अणनां-१.
तद्वत् अनुभवि भो, वहे दृष्टिशी अंतरात्म नत्वे;
नामश्च त्वां छात्री, रवे दग्भिय थम अत्यिती सत्वे-२.
संवे सः शुद्ध भो, अद्या प्रेमे भो तने धन्यी;
आणिदय मुक्ता भगशे, अणशे ते पणुणी जतां भग्नी-३.

—:—

ॐ श्री ज्ञानसूर्यादय

उत्तरार्द्ध-प्रथम भाग (ज्ञानयोग)

mem.

—:—

—:—

ज्ञानसूर्यादयः ज्ञानयोगः महाराष्ट्र
(सूत्र.)

—:—

सर्वं शक्तिमत्पन्नं सर्वान्वयानि सः शुद्ध परमात्म
दृष्टावाच प्रेमयुक्तं विद्यासंपन्नं वैवीच्यजि

—:—

ल. आणिक्यलाल ज. महाराष्ट्र.

संपन्न १६७६.]

प्रथमावृत्ति.

[सं. १६२३.]

सूच्य ३१० २-०००

વિદ્યાપીઠ પ્રશાસન
અનંતાવાદ
ડૉ. પી. સી. રાઈટ સંગ્રહ
૧૯૮૪
૧૨૩

આગળ જે મૂલ્ય દર્શાવ્યું છે તે તો માત્ર સ્થૂળ પદાર્થો દિનુંજ છે. પરમપૂજ્ય મહાપુરુષોના અપૂર્વ, આપૂર્વ, શાન્તિ, સુષ્ટિ સુષ્ટિ પ્રાપ્તિપૂર્વક નિત્ય તૃપ્તિ અર્પનાર મહાપ્રસાદનું તો મૂલ્ય હોઈ શકેજ નહિ, તેથી વારતવિક-ખર્ચ મૂલ્ય કાંઈક ન્મૂનાધિક અંશે આપવા ઇચ્છનારે તો પોતાનાં અંતઃકરણમાં પ્રતીત થતાં સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણરૂપ અભિગ્નાનના ત્યાગ કરી, સવિનય સપ્રેમ આ દિવ્ય અંથને વાંચી વંચાવી, યથાચોગ્ય સમગ્ર હૃદયમાં ઠસાવી પચાવી, સફળરૂપે પરમાત્મ સ્વરૂપે અણોદભાવે અડગ અચલ સ્થિતિ કરી રહેવું; અથવા સફળરૂપે પરમાત્મ ત્રણ કમલમાં અહંભગત્વરૂપ ત્રીકુળ અર્પણ કરી શર્ણ થઈ રહેવું. એજ આ પ્રાસાદિક દૈવી અંથનું વસ્તવિક-ખર્ચ મૂલ્ય આપવાનું છે. અસ્તુ ॥ ઝં ॥

લ. મા. જ. ૨૬.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૮-૪૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સોન સુચી ૫-૨

વિષય ૮૨૩

ॐ तत्सत् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॥ ॐ

પ્રસ્તાવના

આ પરમામૃતરૂપ જ્ઞાનસૂર્યોદય ગ્રંથના પૂર્વાર્ધમાં ભક્તિયોગ નામનો વિસ્તારવાળો ગહન વિષય જે કે ભગવત લીલાતત્ત્વનાં અને વેદોક્ત સિદ્ધાંતનાં વચનોનેજ અનુસરીને, મંથનથી સાર તત્ત્વરૂપે અથવા કલ્યાણ કૃતરૂપે, સર્વાન્તર્યામિ સદ્ગુરૂ પરમાત્મ કૃપાથી તે પ્રભુના પ્રસાદરૂપ પ્રકટ થયો તેનાં તથા સત્પુરૂષ અને સત્સંગ, ધર્મ પ્રકરણ, મહામાલા, વગેરેનાં, તેમજ સા. સ. પૂ. ઉ. મધ્યસંધી પ્રકાશ પ્રકટ થયો તેનાં દક્ષિણામૂર્તિસ્તોત્ર, પ્રશ્નોત્તર માલાઓ, મહામાલા, ચિત્ર વિચિત્ર મનોહર રસમય સુંદર સુખ શાન્તિપ્રદ સ્વરૂપોનું દર્શન કરાવ્યું. હવે અંતિમ વકતવ્ય જ્ઞાનયોગવિશે આ ઉત્તરાર્ધનો પ્રારંભ કરાય છે.

પૂર્વાર્ધ તથા પૂ. ઉ. મધ્યસંધી પ્રકાશ ગ્રંથો, જેઓએ સ્વહિત માટે, પરહિત માટે અથવા હમારા ઉપર અનુગ્રહરૂપ કૃપાદ્રષ્ટિથી સપ્રેમ યથાર્થ લક્ષદર્શિ અવલોકન કીધા હશે તેવા સુત્ર મહાશયને તો વધુ કાંઈ કહેવા જેવું સખળ પ્રયોજન નથી; કેમકે તેમણે તો તદ્દગત સુરસ સુધા સરિતાનાં સુંદર નિર્મળ જળપાન સ્નાનાદિથી તેનાં રહસ્યનું આસ્વાદન કીધેલુંજ હોવાથી તેમનેતો અનુભવ થપલોજ હોય છે; તેથી તેઓતો ઉત્સાહથી, એ ઉત્તરાર્ધમાં અર્ચવામાં આવતો જ્ઞાનયોગ લક્ષ દમ વાંચશેજ. પણ જેમણે તે પૂર્વાર્ધ વગેરે નથી વાંચ્યા કે નથી સાંભળ્યા તેવા ઉત્તમાધિકારી સાધનસંપન્ન મહાશયોને તો પ્રાર્થના કરવી યોગ્ય જણાય છે કે, હમારા પર કૃપારૂપે અથવા અન્ય સુત્ર જ્ઞાનસુજનોનાં હિત માટે પ્રવૃત્તિ કરવા ઉપર લક્ષરાખી અથથી ઈતિ સુધી જે તે પૂર્વાર્ધ તથા સંધિ પ્રકાશનું અવલોકન કરીને અગર સાંભળીને, આ જ્ઞાનયોગ વાંચવો યોગ્ય વિચારશે તો શ્રુતિ સિદ્ધાંતરૂપ

રહસ્ય. દેવી વાણીથી અનેક અમરત્રિનિના ભાસ પાડતું કેવે પ્રકારે ટેટલા મહાદાનંદમગ્ન કરી મુકે છે, તે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવશે. હરતામ્લકવત્ એ વિષય અપરોક્ષજ હોવાથી એવિશે વિસ્તૃત વર્ણન સપ્રયોજન ગણ્યું નથી.

જે નોંધબુકા સંવત ૧૯૨૩ પછીથી લખાઇ ગયલી તે, (પદ્માત્મક ભજનો પદો વગેરે સંગીતની, તથા વૈદકજ્ઞાન સારસંગ્રહ વગેરેની, છોડીને બાકીની) બધીમાંથી સારરૂપ શોધન કરી સને ૧૯૧૩માં રિટાયર થયા પછી જ્ઞાન સૂર્યોદય મહાગ્રંથ લખવા માડેલો તે આટોક વરસે લખાઈ રહ્યો. નોટબુકામાંથી સારરૂપ સત્વતત્વ માત્ર આકર્ષિને લખ્યા છતાં પણ બહુ મોટા થવાથી તેના બે વિભાગ (પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ) પાડ્યા. લેખકની પાસે ત્રીજા હિસ્સાના રૂ. ૩૦૦) લઈને મુંબઈમાં જે બે ગૃહસ્થોએ બુકા છપાવીને તેમાંથી પોત પોતાની ત્રણસો ત્રણસો પ્રત (લહેણું) કરવાનું કહી રાખી લઈને ફક્ત ચારસો પ્રત લેખક તરફ મોકલી આપવા વચન આપેલું તે ઉપર વિશ્વાસ રાખી પૂર્વાર્ધના ત્રણે ભાગ મુંબઈ દ્વારા છપાઈ જશે એમ વિચારી શરૂ કર્યું. તેમાંના પ્રથમ ભાગજ બે વર્ષ ઉપરાંત વીત્યા બાદ, સુસજ્જન સેવા ખાતર હજુ હમણાં બહાર પડવા ભાગ્યશાળી થયો. તેથી આયુષ્ય હરાઇ જતું જોઇ થાકી હારીને જ્ઞા. સ. પૂ. ઉ. મધ્ય સંધિ પ્રકાશ સુરતમાં પ્રસિધ્ધ કરવા વૃત્તિને વેગ આપેલો. તે કામથી પરવાર્યાને પણ વર્ષ ઉપર થઇ ગયું; તેથી પૂર્વાર્ધનું ભાગ ૨-કનું લખાણ અનામત રાખી આ ઉત્તરાર્ધ ભા. ૧ છપાવવાનું યોગ્ય ધાર્યું.

જ્ઞા. સ. પૂ. ઉ. મધ્યસંધિપ્રકાશ તથા મહામણિમાલા વગેરે લઈને જે સુત ગૃહસ્થોએ કિંમતરૂપે તથા ઉત્તેજનરૂપે જે ન્યૂનાધિક દ્રવ્ય આપેલું તે સત્સુખાદિ ધર્માર્થ ખાતે જગ્યા થયા કરાઈ. તેમાંથી મુંબઈમાં થતા પૂર્વાર્ધ છપાવવા વગેરેમાં આપેલું જતાં જે બાકી રહેલું તે બધું ઉધારી-વાળાને * આ ગ્રંથના ખરચમાં આપતાં જે રકમ ખુટી તે લેખક તરફથી આપવામાં આવી છે. સદિવા છે તે દાન કરવાને માટેજ છે, વ્યાપાર કરીને વેચીને પૈસા મેળવી અથવા વસ્ત્રાદિ લાવી સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા માટે નથી. એમ સચ્છક્ષે અને સત્પુરૂષો કહે છે. તે આજ્ઞાને શિરસાવંધ ગણી કિંમતરૂપે તથા આગળ જોવાં શુભ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને ઉત્તેજનરૂપે જે

* સુરતના શેઠ યુનીલાલ વરજદાસ પઠાણ તરફથી અપાયલા રૂ. ૧૦) ધર્માર્થ ખાતે જમે થયલા તે પણ એમાં આવી ગયાં છે. છેક ખાછ-ળથી એ રકમ મળેલી તેથી તેની નેધિ ખીજ ગ્રંથમાં લેવાયથી ન હોવાથી જામે દર્શાવી છે.

હાલ સુધી આવ્યું તે જે રીતે તે ધર્મર્થ ખાતે જમે થઈ આવાં ધર્મકાર્યમાં ખરચાણું અને ખરચાય છે તેજરીતે આ ગ્રંથવિશે પણ સમજ, સ્તુત ઉદાર વિવેકી મહાસત્ત્વો જે ઉદારતાને પોતાનાં અંતરમાં સ્થાન આપી ઉત્તેજનરૂપે સારી રકમ મોકલવા શ્રદ્ધાપ્રેમપૂર્વક શ્રમ લેશે તો પૂર્વાર્દ્ધ તથા ઉત્તરાર્દ્ધના જે, અતીવ રસમય મનોહર મધુર આનંદામૃતપૂર્ણ ભાજો પ્રસિધ્ધ થવાના બાકી છે તે મહામણિમાલાઓ તથા અંતિમ મંત્રપુષ્પાંજલિરૂપ અભયપ્રદ ઉચ્ચતમ દૈવી જ્ઞાનગિરિ શૃંગરૂપ, સમર્થ મહાપુરુષોની ગંભીર ગિરાથી વહીઆવેલા ઉપદેશરૂપ અત્યંત સ્વાદિષ્ટ પકવાન્નાદિ અન્નકોટ પ્રસાદી છાસુપાત્ર સન્નજનોને પીરસી શકવા સંભવ છે.

કેવા કેવા સામર્થ્યસંપન્ન મહા પુરુષોનો, કેવા કેવા પ્રકારની દૈવી ચમત્કૃતિવાળો, પરમ શાન્તિ તૃપ્તિ અર્પનાર મહાપ્રસાદ છે તે ચાખવાની વાત તો છેટે રહી, પણ તે જોવાની પણ દરકાર હાલનાં પશ્વિકતને હોય એમ નહિં જણાયાથી કદર નથી એમ સમજાયું. આ વિશાળ વિશ્વોદ્ધાનમાં અનેક પ્રકારનાં રાજસ તામસ પક્ષીઓ વિચરે છે. જેવાં કે, ચકલાં, પોપટ, મેના, કોયલ, કાગડા, કણ્ઠતર, ગરૂડ વગેરે. તેમાં હજારોમાં લાખમાં અથવા કરોડોમાં રાજહંસરૂપ સાત્વિક પક્ષી પણ કોઇ કોઈ હોય છે. તેઓને અન્ન-કણ, ઘાસ, ફળફુલ વગેરે પદાર્થોનો આહાર નથી હોતો, પણ મોતીનોજ ચારો ચરે છે, તેઓ માનસપર નિવસે છે, અને જેવો સાત્વિક આહાર સેવે છે તેવોજ શુદ્ધ શુભ્ર તેમનો અંગ ગંગ હોય છે. તે રીતે હંસ પદ્મિયાત્ર દૈવી સુન્ન અધિકારી સત્વસંપન્ન જનો પણ વિશ્વોદ્ધાનમાં હોય છે. પણ તેવા હજારોમાં કોઇ કોઇજ હોય છે. મનુષ્યાણાં મહસ્ત્રેષુ. xx અને તેવા હંસ-રૂપ જનોનેજ આ ગ્રંથરૂપ પાત્રાન્તર્ગત સુંદર દિવ્ય મુક્તા (મોતી) નો ચારો ઇષ્ટ હોય છે. તેથી સર્વને અથવા ઘણા સમૂહને એની કદર ન હોય અને તેથી ઉપેક્ષા કરે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. લેખકે સ્વાર્થ વૃત્તિને પગ તળે ડાંખીને ઇશ્વરી પ્રેરણાને અનુસરી તેવા હંસો માટે જે અમૂલ્ય દિવ્યમણિ માણિક્ય મુક્તાદિ રત્નોનો ભંડાર પોતાની ૧૩ વર્ષની વયથી હાલપર્વતમાં સંગ્રહ કરી સાચવી રાખેલો તે હુટાવી દેવાની પ્રવૃત્તિ કરવા વૃત્તિમાં જે વેગ હોતોજ તેને વિશેષ બળ આપ્યું. પરંતુ દ્રવ્યના સંક્રાંત્યને લીધે જોસભેર આગળ પ્રયાણ થયું નહીં. કંઈ કંઈ સહાય મળતી ગઈ તેમ તેમ થોડાં થોડાં ડગલાં ભરાતાં ગયાં. પરંતુ હવે કાળ વધારે વ્યતીત થઈ ગયો છે અને વય પણ થઈ છે તો શરીરના ચિરકાળ સ્થાયીપણાનો ભરોસો રાખી “શમ છે” કરીને આલસ્ય પ્રમાદવશ થઈ ખેસી રહેવું, એ લેખકની બુદ્ધિ સ્વિકારી શકી નહીં; તેથી બાક્યાવસ્થાનો સંકલ્પ જે ઝળક્યા કરતો પ્રતીત

થયા કરતો હતો તે નિવૃત્ત કરવાને (સિદ્ધ કરવાને) વિશ્વનિયામક સત્તાએ
 યત્નિમાં પ્રેરી આ રીતે પ્રવૃત્તિ કરાવી; તેથી એમ અનુમાન થાય છે કે તે
 સદ્યુર પરગાત્મા-રમાપતિની ઇચ્છાએ એમ છે. તથાસ્તુ.

સાકરના ડુંગરપર બેસી કહપનાના અશ્વોપર ઉડનાર “સાકરનો કોઇ
 સ્વાદ ચખાડતું નથી” એવી શ્રુતિ પાડે છે. ઉત્તમ સ્વાદવાળું સુંદર પકવાન્ન
 સુવર્ણ પાત્રમાં પૂર્ણ બરીને પીરસાયલું સમીપમાં પડેલું છે, પોતે પાસે બેઠો છે,
 ઘણા વખતથી ક્ષુધા પીડિત થઇ રહેલ છે, છતાં ભુખથી તરફડે છે. હીરા
 મોતી મણિ માણિક્ય મોહોર રાખ્યમુદ્રા વગેરેથી ભરેલા કોથળાપર પલાંડી
 લગાવી બેઠો છે છતાં દરિદ્રી અવસ્થામાં માની પૈસો મળવા દીનભાવથી
 શ્રુતો પાડે છે. સુધા સમુદ્રમાંનું મચ્છ, પાણી ઉપર ઉડ્યું મુખ રાખીને દીનપણે
 અત્યંત તૃપ્તાતુર બની શ્રુત પાડી ઇચ્છે છે કે, મને કોઇ પાણી પાવ, મારા
 પ્રાણ બચ છે, મારાં મુખમાં દયા લાવી કોઇ અમૃત જળ રેડશો ? પરંતુ
 સાકરને હાથમાં લઇ પ્રેમપૂર્વક મુખમાં મુકવી, હાથેવળી પ્રસન્ન ચિત્તે જમી
 લેવું, દાન પરાપકાર અને આત્મભોગમાં યથેષ્ટ દ્રવ્ય વાપરવું, તથા મુખ
 નીચું કરી તૃપ્તિ થતાં સુધી ચાહે તેટલું જળ પી લેવું; એ રીતે ચારે જણ
 જેમ અલ્પ શ્રમ પણ લઇ શકતા નથી, અને વિના પ્રયોજન દુઃખી થાય
 છે. તેવી રીતનું હાલનું પશ્ચિલક છે, એમ કવિ નર્મદ, વિજ્ઞાનશંકરજી વગેરે
 અનેક સુદ્ધ વિદ્વાનોથી કહેવાયું છે તે યાદ કરવું પડ્યું. મહા પુરુષોથી કૃપા
 દ્વારા અપાયલું શર્કરા, અન્નકાટ પ્રસાદ, અખૂટ રત્નભંડાર, સુધાસમુદ્રનું
 અખૂટ મિષ્ટ મધુર જળ, વગેરે સર્વ ગ્રંથમાં પૂર્ણભરેલું છે, પણ તે વાંચ-
 વાની, જોવાની, કે વિચારવાની કુરસદજ ક્યાં છે !! કુરસદ છે તો સંકલ્પ
 જળ શુંથી તેમાં શુંચવાઈ રહી કાળક્ષેપ કરવો ઠીક લાગે છે. તેમાં વ્યવ-
 હારમાં ઉંડા દાટીચાંપી ધાલનાર શુકા, નોવેલો, વગેરે વાંચી આનંદ-મુખ
 માને છે. એવા વીર બહાદુરો આખી કુરસદ મેળવી સમર્થ પાકા ત્યાગી
 બની “છટ નોન સેન્સ” કરી સામટા રીસાઇ જાય ત્યાં સુધી વ્યર્થ
 શ્રુત પાડતાજ રહી ભુખ્યા તરસ્યા કંગાલ સ્થિતીમાંજ રહે એમાં શું
 આશ્ચર્ય ! મહેશ્વરાવતાર શ્રી શંકર, શ્રીકૃષ્ણ, શ્રી રામ, વસિષ્ઠ, વ્યાસજી,
 શ્રીહત્ત, બીષ્માદિ મહા પુરુષો તથા ગીતા, ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, વગેરે
 સમ્બન્ધી, સત્પુરુષો, ભકત મહાત્મા, સંતો વગેરેએ જે ગર્ભના પૂર્વક કહેલ
 છે તેનીજ નકલ-તેનોજ પડધો-પ્રતિબિંબરૂપે લેખક કહી રહ્યો છે. વેદ
 શાસ્ત્રાદિ મહાસમુદ્રનું જળ, સંત મહાત્મારૂપ વાદળો દ્વારા વરસી, તેમની
 અનુભવરૂપ મધુરતા (મીઠાશ) વાળી વાણીરૂપ પાણી, જીભાસુ તૃપ્તાતુરને
 જાતિનું ભાન કરાવનારીજ હોય છે. તે મધુર સુંદર નિર્મળ જળ-રસથી

પૂર્ણપાત્રરૂપ એ ગ્રંથ છે. જ્ઞાસુ સુઘ હંસપંકિતપાત્ર વિવેકી જનોતો શ્રદ્ધા પ્રેમ પૂર્વક આકાંક્ષા તૃપ્તિ થતાં સુધી એમાંથી પાન કરી કૃતકૃત્ય થશેજ. એવા સર્વ દયાળુ સુઘ સંતો, શેઠો, સાહેબો, સત્પુરુષો, ભક્તો, જ્ઞાની, ધ્યાની, યોગી મહાપુરુષોને અનન્ય ભાવે સવિનય સપ્રેમ પ્રણામ અર્પિ વિરમાય છે.

સંવત ૧૯૭૯ અશાઠ સુ. ૨ તા. ૧૫ જુલાઈ ૧૯૨૩.

લેખક (ભ. મા. જ. મહ.)

તા. ક.—લેખક વ્યક્તિએ પોતાની ૧૩ વર્ષની વયથી, જે જે સંતો વિદ્વાનો જ્ઞાતા અનુભવિ મહાપુરુષો ભક્તશ્રેષ્ઠો યોગી જ્ઞાની વગેરે પૂજ્ય પુરૂષવરો વગેરે જે વખતે જ્યાં મળી આવેલા તેમના સમાગમથી જે કંઈ મધુર રસવાહિની જ્ઞાનગિરાઈ ગંગા જળપાન (શ્રવણદ્વારા) કરેલું તેનો ફેટા લેખિનીથી નોટજુકામાં આલેખી રાખેલો. તે એવા હેતુથી કે આગળ એવા પરોપકાર પરાયણ નિરપ્રહ પૂજ્ય નરરત્નો દ્રષ્ટિના વિષય થશે કે કેમ તે શંકા જેવું છે, તેમજ તેવા મહાત્માનાં નામ કીર્તિ અને અનુભવ વિશે શ્રવણ કરનારાંનો તે મોહ નિરસન થઈ જવાના હેતુથી, તથા લેખકને પણ મનન પૂર્વક તેમનું રમણ થવાનો સંભવ અનુમાન કરી, પ્રસાદરૂપે તે અમૃતમય સામગ્રી સુઘ જ્ઞાસુ જનોને ચખાડી જમાડી તૃપ્તિનું ભાન કરાવવાને તથા લેખકે પણ તે પુનઃ પુનઃ આખતા રહી વાગો-જ્યા કરી એક રસ થયે જુદી જઠરમાં પચવાની અનુકૂળતા કરી દેવા પ્રયત્ન આદરેલું. તે પોતાની અદ્ય વયમાં એવા વિચાર ભાગ્યેજ સંભવે, પણ કોઈ ઇશ્વરી અદ્રષ્ટ દૈવી પેરણાથીજ એ કર્તવ્ય કરાયલું, એમ કહી વગર ચાલે તેમ નથી. એ રીતે D. no 27 થી 110 સુધીના સઘળાં (૧૧૦) નોટજુકામાંથી સારરૂપ ધૃત કાઢી જ્ઞાન સૂર્યોદય ગ્રંથ લખતાં આઠ વર્ષ વીત્યાં. પૂર્વ સંકલ્પ પ્રમાણે માફ કર્તવ્યતો (જે ક્ષણે લખી રહ્યો તેજ ક્ષણે) પૂર્ણ કરાવ્યું. અને તે પ્રસિદ્ધ કરવાનું કામ જે, તે પ્રજાની સામર્થ્ય સંપન્ન સત્તાનું છે, તે કામ પણ અમુક અંશે તેણે પાર પાડ્યું. બાકીમાં અપૂર્વ અમરૂતિ પૂર્ણ દ્રષ્ટાંતો અને સિદ્ધાંતોસહિત ચાર મહામાલા તથા ઉત્તરાર્ધ પ્રકરણ મંત્રપુષ્પાંજલિ વગેરે અતીવ રસમય શાંતિપ્રદ રત્નો છે. લેખકની જ્ઞાતિ, હાલની જનસમાજની સ્થિતિ તથા વલણ જોઈને, ઉપરામ થતી પ્રતીત થાય છે. કેમકે, સ્વાર્થનો લેશ પણ ત્યાગીને સેવાપરાયણ બની પ્રવૃત્તિ કરતાં છતાં, શ્રદ્ધા પ્રેમ રૂચિ અને ઉત્સાહ નહિ જાણાયાથી એમ વિચાર થાય છે કે, હંસરૂપ કોઈ સુઘ શ્રીમાન વિવેકી મહાશય, જે તે બાકીનાં અમલ્ય રત્નોના અમુક હક લઈ છપાવવા ખુશી-તાઈઆર હશે તો લેખકને રોડ રકમ,

બેચાર પાંચ કે દસ હજારની, જોઈતી નથી. માત્ર પાત્ર સંતો વિદ્વાનો સુઝ
ભકતજનો વગેરેને આપવા સારૂ દરેક છપાયેલા ગ્રંથની ફક્ત ૫૦૦ નકલ
આપી, આજે તેટલી નકલ ફાવે તે કીમતે બહાર પાડે. એ રીતની આ સંસ્થા
ઉપર ઉદાર ચરિત શ્રીમાન સુજોનું ધ્યાન ખેંચાવ અગર ન ખેંચાવ. પ્રભુ
શ્રીની પ્રેરણા, અને વૃત્તિમાં પ્રતીત થયેલી ઉપરામતા જોઈ આ છેવટનો
પેરા લખી, તે સદ્ગુરૂ પરમાત્માને સવિનય સપ્રેમ અનન્ય ભાવે પ્રણામ
અર્પિ તત્સત્પદમાં વિરભાય છે. ઓમ તત્સત્.

સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્માત્મૈક્ય જ્ઞાનમૂર્તિ સદ્ગુરૂ દત્તાત્રયસ્વરૂપ શ્રીમત્ સ્વામિશ્રી
વાસુદેવાનંદ સરસ્વતિજી જેઓ પોતે જગતનું શ્રેયસ્ પ્રેયસ્ અથવા હિતરૂપ
છજી કહ્યાણુ કરવામાંજ પ્રવૃત્તિ સેવનાર સમર્થ યોગી શ્રેષ્ઠ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ
પરોપકાર પરાયણુ વિરક્ત મહાત્મા, નર્મદા તટ ઉપર ગરૂડેશ્વરસ્થાને છેવટ
ભાગે સ્થિતી કરી રહ્યા હતા, તે પૂજ્યપાદ મહાત્માનાં ગુણકીર્તન સ્મરણુ
થઈ તેઓશ્રીના તે પૂજ્ય સદ્ગુણો અને સંદિગ્ધારો પોતાનામાં આકર્ષાઈ આવે
એવી શુભ ભાવનાથી, અને અન્ય જિજ્ઞાસુજનોને પણ તેમનાં દર્શનનો લાલ
મળે એવા ઉચ્ચ આશયથી લેખકના વિચારને અનુકુળ થઈ, સદ્ગુરૂ ચરણમાં
શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેમથી રા. રા. પરશુરામ કુબેરરામ ભટ્ટ (ઈજીનીઅર)
તથા રા. સા. અમૃતરાવ પુરૂષોત્તમરાવ સખનિસ સાહેબે તે ગુરૂશ્રીના ફોટા
ગ્રંથમાં મુકવાને લેખક તરફ મોકલાવવા કરેલા પરિશ્રમ માટે તે બેહુ મહાશયો
ધન્યવાદને પાત્ર છે.

(લખ્યું) સં. ૧૯૭૯ આપાડ શુકલ ૧૪ ગુરૂ તા. ૨૬-૭-૨૩.

(મુદ્રાંકિત) અશ્વિન શુકલ ૪ તા. ૧૩-૧૨-૨૩.

લેખક (ભ. મા. જ. મહ.)

॥ ॐ श्री ॥ ज्ञान सूर्योदय उत्तरार्ध भा. १ વિશે

ગ્રંથાર્પણ ભાવના.

[લેખક:—ભ. મા. જ. મહ.ની]

પરમૈશ્વરી ભગવતિ મહાસતી શ્રીમતિ માતા અનસૂયાના અવતારરૂપ ઉમા, રમા, સાવિત્રી, સીતા, રાધા, રૂકિમણી, દ્રૌપદી, મંદોદરી, દમયંતી, અરૂંધતિ, અહલ્યા, તારા, મદાલશા, વગેરે પૂજ્ય સતી શિરોમણિના સર્વોત્તમ સતિત્વાદિ દિવ્ય સદ્ગુણ સમૂહથી અલંકૃત શ્રીમતિ ભગવતિ દેવી ઇચ્છાશક્તિ માતા, જેઓ શ્રીયુત્ કાશીદાસ કૃષ્ણદાસનાં પુત્રીરૂપે, શુદ્ધ સાત્ત્વિક અંતઃકરણ સંપન્ના ભગવતિ ધનકાર માતાથી જન્મ ધારણ કરી આ ભારતભૂમિ પર સૂર્યપુર (સુરત)માં સ્થળાતનુ ધરી પ્રગટ પ્રતીતિમાં આવ્યાં હતાં તે અંબા શ્રીમતિ ઇચ્છાશક્તિએ લેખકનાં શરીરને સંવત ૧૯૧૦ના જ્યેષ્ઠ શુકલ ૭ (સંપત્તી) સનીવાર તા. ૩ જુન સને ૧૮૫૪ને રોજે પ્રાતઃકાળમાં સૂર્યોદય સમયેજ જન્મ આપ્યો હતો. પોતે સાધ્વી પતિવ્રતા દૈવી સંપત્તિસંપન્ના હોવાથી, તેમજ તપશ્ચર્યાનાં બળથી દૈવી તેજપૂર્ણ હોવાથી, તેમના ઉપર શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનો કૃપાપ્રસાદ હતો; તેથી તેમણે બે ત્રણ દિવસ સુધી જોયું કે, આ પુત્ર નથી રહ્યો કે નથી ધાવતો, તો પછી એ નારાયણના કૃપાપ્રસાદરૂપ બાલક છતાં મારે શા માટે ચિંતા કરવી ! અને નકામો મારી પાસે શા માટે રાખી મુકવો ! એ માનુશીને અંતર્યામિ સદ્ગુરૂ પરમાત્મ કૃપાપ્રસાદથી, અથવા પાતિવ્રત્યરૂપ તપ, ભગવદ્ભક્તિ વગેરેથી પ્રાપ્ત સામર્થ્ય પ્રભાવે મૃત્યુ કાળનું જ્ઞાન-જ્ઞાન થયલું હોવાથી વિચાર કરી પોતાનાં માસીજી રત્નમાતા, જેઓ પૂજ્ય અને વૃદ્ધ હતાં અને જેમને “સાસુજી” એવાં સંબોધનથી કહેતાં હતાં તેમને પાસે બોલાવી સવિનય નમન-વંદન અર્પિ પ્રાર્થના કરી કે, “સાસુજી ! આ છોકરો નથી ધાવતો કે નથી રહ્યો; જડ ભરત જેવો પડી રહ્યો છે; તો, જે રીતે પરમાત્માએ તે જડભરત,^૧ પરીક્ષિત,^૨ માન્ધાતા,^૩ વગેરેનું રક્ષણ

૧ ભરતને હરણીનાં બચ્ચાંમાં આસક્તિ-પ્રીતિ થવાથી હરણુ થવું પડેલું, પણ પૂર્વજ્ઞ જ્ઞાન હોવાથી હરણુનું શરીર છૂટી ન્યારે પુત્ર; મનુષ્ય થયા ત્યારે બહુ સાવધ રહી જડવત્ વિચરવા લાગ્યા. તેથી ગાંડા જેવી જડવત્ સ્થિતીમાં પ્રભુએ રક્ષા કરી હતી, તેથી જીવન્મુક્ત રહી અંતે સ્વરૂપમાં સમાયા હતા.

૨ મહા સમર્થ પાંડુપુત્ર અરજુન અને સુભદ્રાથી થયેલા અભિમન્યુથી વિરાટ રાજ્યની પુત્રી ઉત્તરાના ગર્ભમાં જે પુત્ર હતો, અને જેનો જન્મ થયા પછી “પરીક્ષિતરાજ” એવાં નામથી પ્રસિદ્ધ હતા; તેમજ વળી જેને યોગીશ્વર

કરેલું તે રીતે એનું પણ્ય રક્ષણ કરવાનું તે પ્રભુનેજ સોંપું છું. માટે તમારે પણ્ય તે ઈષ્ટ શ્રીપતિ ઉપર શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખી આ એક બાલકનું પાલન કરવું. હું તમારી પુત્રી તુલ્ય છું, અને આ છોકરો તમારોજ છે; હવે મારી પાસે એને લાવશોજ નહીં, કેમકે મારે દસુટણનું શુદ્ધિ સ્નાન કરવું છે ત્યાં સુધીજ આ ભૂમિપર મારું શરીર રહેવાનું છે. તે પેહેલાં શરીર છુટવાનું નથી, તેમ ત્યાર પછી પણ્ય રહે તેમ નથી, માટે કૃપા કરી આ તમારો પુત્ર તમે લઇ જાવ. એ રીતે પુત્ર ઉપરનો મોહ અને મમતા તત્ક્ષણ ત્યાગી દઈ, વૃધ્ધ માતાજીને સોંપી, ઉપાધિથી મુક્ત થયાં. ત્યાર પછી પોતાનાં માતા ધનકાર માજીને પ્રશ્ન પુછવા માડ્યો, કે “મા ! જોશીને પુછી આવ, કે બીજા ક્યારે થાય છે.” અને તે માતાએ તેનો જવાબ દેવા માડ્યો કે, “દીકરા પહેન ઇચ્છા ! હજી વાર છે (દીવસો બાકી છે).” એ પ્રમાણે રોજ એજ પ્રશ્ન અને એજ ઉત્તર. એ દરમ્યાન વચગાળાના દિવસોમાં જે સગાં સ્નેહી વગેરે સંબંધી જનો (સ્ત્રી વર્ગ) પ્રીતિથી અગર વ્યવહારની રીતીથી મળવા આવતાં તેઓમાંથી યોગ્યતા પ્રમાણે, કાકીજી, મામીજી, ફાઈજી, માસીજી, પહેન, માસી, કાકી, વગેરે, ઘટતાં સંબોધનથી મંદ હારય યુક્ત નત્રલાવે સમીપમાં બોલાવી, નજીકમાં બેસાડી, ધીમેથી, પોતાની શુદ્ધિ પ્રમાણે કહેતાં કે, હવે હું આ સંસારમાં આયુષ્મતિ રહીને (એટલે દીર્ઘકાળ જીવીને) તમારી પાસે કાંચળા ચોળા કે વસ્ત્રાદિ માગવાની નથી, તેથી આ પ્રસંગે મારી વિનંતિ એટલીજ—સેહેજ છે કે મારી પાછળ એક ગાય અપાવવા પાણી મુકા તો બહુ સાડાં. એજ રીતે કોઇ પાસે ઉમા માહેશ્વર તો કોઇ પાસે પાંચ સાત બ્રાહ્મણબોજન, કોઇ પાસે અમુક અન્નવસ્ત્રાદિ તો કોઈ પાસે અન્ય કાંઇ અપાવવા વગેરેની કબુલત લઇ અથવા પાણી મુકાવી પછી પ્રીય મધુર વાણીથી તેઓને કહેતાં કે, હવે શાક મુકવું હશે અગર છોકરાં જીખ્યાં થયાં હશે (વગેરે) તેથી તમે જાવ, મારા પર દયા પ્રેમ રાખજો, અને બને તો વળી કાલ પરમ પધારજો. છેલ્લે દહાડે માજી તરફથી જવાબ મળ્યો કે, આજે મળસકે અથવા કાલે બીજા થશે. તે સાંભળી બોલ્યાં કે, ઠીક; મારે એટલીજ વાર છે. તમારે દસુટણ

શ્રી શુકદેવે ભાગવત સંભળાવી સાત દિવસમાં પરમજાતિ પ્રાપ્ત કરાવી હતી, તે પરીક્ષિતનો નાશ કરવા અશ્વત્થામાનું બ્રહ્માજ્ઞ ફરી રહ્યું હતું. તે ગર્ભનું રક્ષણ કરવા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માએ સુદર્શનચક્ર મુકી રાખેલું તેથી બ્રહ્માજ્ઞનું જોર બાદ્યું ન હતું, અને ગર્ભ સુરક્ષિત રહેલો.

૩ માંધાતાનો જન્મ, પિતા [રાજા]થી [બગલમાર્ગથી] થયેલો, તેને ધાવવાનું સાધન નહીં હોવાથી પ્રભુ પ્રેરણાથી ઇન્દ્રરાજાએ આવી તેને અંશુકો આપી ધવાડી રક્ષા કરી હતી.

તો કદાવધું છેજ. ખાસ કાંઈ મારા કહેવાથી વિશેષ તો કરવાનું નથી, તો પછી હવે ત્વરા કરો. પાણી ઉખેણ કરી નાખો, માથું યોળવાનું તે કરી લઈ મંગળ સ્નાન કરાવો, એવી હક લીધી. તેથી જલદી ઉઠી બધી કર્તવ્ય ક્રિયા કરી શુદ્ધિ કરી. મંગલ સ્નાન કરાવ્યું, એટલે તરત ચોકા કરવા કહ્યું અને કુંકુમ મગાવી કપાળે પીચડ (આડ) કરી અથવા કરાવી. તલ જવ તુલસી દર્ભ મંગાવી ઘૂત દીપ કરાવ્યો તેને પ્રણામ કરી પૂજન અરંપી ધુપ કરાવ્યો. ચોકા કરવાની બલવત્તર હકને લીધે, મનમાં સંક્રાંચ પામતાં છતાં અને મુખેથી ગાંડી ગાંડી બોલતાં પણ કરવો પડ્યો. તે ઉપર તુલસી વગેરે નંખાવી સુવાડવા કહ્યું તે પ્રમાણે સુવાડી; તે વખતે સર્વને કહ્યું કે, હવે તમે કાઈ અહીં ઉભાં નહીં રહો. આ પાસેની ઝોરડીમાં જઈ બેસો. ધુપ દીપ પાસે હતુંજ. પોતે અંતર ત્રિત્તિ કરીને પરમાત્માને વિશે સંલગ્ન થયાં. થોડીવાર સુધી ધ્યાનપૂર્વક જપ ચાલી, દીવેલ પુરં થતાં દીવો જેમ નિર્વાણ થાય છે તેમ, પરમાત્મ સ્વરૂપમાં સમાયાં. હાલનું શાંત જણાયાથી (જપ થતો બંધ થઈ જઈ હોટ બ્યારે હાલતા ન દેખાયા ત્યારે) માથું ધનકાર વગેરે પાસે આવી જીવે છે તો મુંખ ઉપર સૂર્યના જેવો પ્રકાશ ઝગઝગી રહ્યો છે અને શાન્ત મુખમુદ્રા પ્રતીત થઈ રહી છે. જવ પોતાનું વાસનાલિંગ-સુદ્ધ મશરીરની પ્રાણાદિ સામગ્રી સાથે બ્રહ્મલોક ગયો છે, અને ભૌતિક સ્થૂળમાત્ર રહ્યું છે, એમ ખાતરી થઈ. રામનામનો ધ્વનિ શરૂ થયો. પછી વ્યવહાર અને શાસ્ત્ર પદ્ધતિને અનુસરી સ્થૂળ શરીરનો અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર થયો. લેખક ભકતરાજનાં ભગવતિ ચિતિ-ધ્વજશક્તિ માતા પરમાત્મ ચર્ચુ શર્ચુ પામ્યાં.

એ માતાને લખતાં વાંચતાં તો આવડતુંજ નહિ હતું, પણ સુમારે ૧૫-૧૬ વર્ષની નાની ઉંમર છતાં યાદશક્તિ આશ્ચર્ય જનક હતી. રોજ રાત્રે અને દિવસમાં કુરસદને વખતે ભજનોની ટૂંકીઓ પોતાના ઇશ્વર તુલ્ય ઇષ્ટ પતિ (ભકતરાજ લેખકના પિતાશ્રી) પાસે શ્રવણ કરી લઈ, તેનું મનન કરી, મુખપાઠ દ્રઢ કરતાં; તેથી ભજનોનો અમૂલ્ય અખૂટ ભંડાર પોતાની હૃદય ગુહામાં એટલો ભરી રાખેલો કે, સ્ત્રી વર્ગમાં એકાદશી વગેરેનાં જાગરણ પ્રસંગે ખુટતાં નહીં. મ્હોટો અનેક કોટયાધિપતિ રાજા ભલે આવે છતાં તેની સામું જોવાનો જોનો સ્વભાવ ન હતો, અર્થાત્ પતિ શિવાય અન્ય પુરૂષનું દર્શન નહિ કરવામાં તેમનો આગ્રહ હતો. રસોઇ વગેરે ધરનાં કામથી પરવારી કુરસદના વખતમાં ભજન ગોખવાનું કામ ચાલતું; રેશમના મૌર પુતળી રાધા કૃષ્ણ વગેરેનાં ભરત ભરવાનું તથા તરેહવાર જાળીઓ પાડી કિડિયાંના હાર (ધોધારાણા વગેરે માટે બાળકની

શ્રીમત્સત્તા ખાતર) બનાવવાનું, ધગેરે ધરમાં રહી કર્માં કરતાં. ખાસ સખળ કારણ ન જણાય તો પતિની આશાશિવાય પારકાં અન્ય દોષનાં ધરમાં જતાં નહીં. એ રીતે વૈરાગ્ય યુક્ત વિવેકની મૂર્તિ હતાં.

લક્ષ્મી કુટુંબને ગરીબ રાખવામાં પરમાત્માનો હેતુ,* જોકે તે લક્ષ્મીને અનુમત્ત કરવામાં જ છે, છતાં તે વખતે (અવહારમાં) તો લક્ષ્મીનાં સર્વ આશ્રિત બાળકોને તે ગરીબાર્થ રિખાવે છે—દુઃસહ જણાય છે, એ પણ અવિદ્યાનું પ્રાપ્ત્ય—પ્રભાવ છે. જ્યારે જીવનું—ફાટેલું વસ્ત્ર પહેરેલું જોઈ, સાઈ વસ્ત્ર અથવા કાપડું લેવાની જરૂર છે, એવું કાઈ સંબંધી વર્ગમાંથી બોલે, તો તે (સ્ત્રી વર્ગસ્થ પૂજ્ય અથવા સરખાં વયના વ્યક્તિ પ્રત્યે) પોતે કહેતાં કે, એ વિશે જરાપણ ચિંતા કરશો નહિં. હરકોઈ પ્રકારે શરીર ઢાંકવું, એજ મતલબ છે. જેવું વસ્ત્ર હશે તેનાથી આચ્છાદન કરાશે. હાડ માંસનું શરીર છે તે કંઈ સુંદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરવાથી સુવર્ણનું કે મણિગ્ળનું બની જવાનું નથી, તેમ તેથીજ કંઈ પ્રભુપદ મળે તેમ નથી. પ્રભુની કૃપાસ્પ આશ્રુપણુ મેળવાય તો તેજ સાચી શોભા છે.

તાત્પર્ય કે, વૈરાગ્યયુક્ત વિવેકની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ સાક્ષાત્ અંબા શ્રીમતિ અનસૂયા માતાનોજ અવતાર હતો, એમ પ્રેમોદગાર પૂર્વક ગર્ભના કરી કહેતાં રોમાંચખડાં થાય છે, પ્રેમાશ્રુ પ્રવાહ રોકીલો રહેતો નથી. અસ્તુ. પરમાત્મ કૃપામૃત વૃષ્ટિ પ્રસાદથી આ ભારત ભૂમિપર—આર્યાવર્તમાં એવા જગન્માતારૂપે દૈવી વિભૂતિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ, વસિષ્ઠ, રામ, લક્ષ્મણ ભરત, યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, કર્ણ, બીષ્મ, નારદ, પ્રહ્લાદ, પરાશર, પુંડરિક વ્યાસ, અંબરીષ, શુકદેવ, સૌનક, રૂકમાંગદ, વિભીષણ, વિક્રમ, ભોજ,

*યસ્યાનુગ્રહ મિચ્છામિ તસ્ય સર્વે હરામ્દહઃ॥ એવું ભગવદ્વાક્ય છે. ત્યાં એવો પણ પાઠ કહે છે કે, ધનંતર્ય હરામ્દહં પણ લક્ષ્મીજીને જોનાં પતિ છે, એવા પ્રભુને તે લક્ષ્મીનાં ધનથી ધનવાન થવાનું સંભવ્યું નથી. તેથી કામ, ક્રોધ લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, મુખ, દુઃખ, ભય, કલેશ, માયા, અહંકાર, અહં, મમત્વ, વિગેરે બધું તે લક્ષ્મી પાસે રાખી મુકી રૂક્ત ધન [દ્રવ્ય] લઈ લે છે, એવો પ્રવેશ નહિં. તેથી સર્વે શબ્દથી તે ઉપરોક્ત બધુંજ હરિ લે છે, એમ સમજવાનું છે. અથવા ધન શબ્દ પણ કાયમ રાખો તો, ધન એટલે તે બધી જગન્માતૈની દોષના જે શુભાશુભ કર્મ સંસ્કારો અને તેનાં ફળ—પરિણામરૂપ કામ ક્રોધાદિ ઉપલો જોયો છે તે, તેજ ‘ધન’ શબ્દથી અથવા ‘સર્વ’ શબ્દથી પ્રભુએ કહ્યું છે. તેથી તાત્પર્ય તો એજ આવે છે કે, હું જેનો અનુમત્ત કરવા હચ્છું છું તેનું અર્જુન—બધી દોષદત્ત [અહં મમત્વ સહિત] હરી લઉં છું. કેમકે સર્વસંગ પરિત્યાગ સ્વામીજી લક્ષ્મી છે તે પ્રભુરૂપ બની શકે છે. તથાસ્તુ.

કાંલિદાસ, બૃહસ્પતિ, દ્રોણ, અગસ્ત્ય, શુકાચાર્ય, ભાષ્યકાર ભગવાન હંકરાચાર્ય, માર્કંડેય, વગેરે જેવા સમર્થ જ્ઞાની, યોગી, ભક્ત, મહાત્મા, શક્તિવિર, ધર્મરૂપ, સદાચારી, પરોપકારી, સત્પુરૂષોને જન્મ આપી, આ સમગ્ર વિશ્વમાં બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વત્ર શાંતિ શાંતિ અને શાંતિ વર્ષાવી અંતર બાહ્ય સર્વને શાંતિનું જ ભાન કરાવે, એટલું અંતમાં ઇચ્છીને આ સ્થળે જે કહેવાનું છે તે એ છે કે, એવાં અનસૂયામાતાના અવતારરૂપે પ્રતીત થઇ જે (આ લેખક) બાળકને જન્મ આપ્યો તે બાલક, તે માતૃશ્રીના સર્વ સદ્ગુણ ભંડારનું, સુર પૃથ્વિ પૂજ્ય એવા તટકાલસ્થ જનમંડળનાં શ્રીમુખથી સાંભળી, તેમની સત્ય મધુર અને પ્રીયવાણી દ્વારા દર્શન કરી, તે સંસ્કારો જે હૃદય ભૂમિમાં પડી અંકુર કાઢી પ્રકૃલિત થયલા તેને, શ્રવણ થયાનંતર પ્રસંગોપાત નોટણકમાં (સ્વભાવ પ્રમાણે) લખી રાખેલું તે લખાણ સાથે મેળવી, અર્થાત્ તે સંસ્કારોને તે લખાણ (નોંધની રહાય આપી, સદ્ભાગ્યે પ્રાપ્ત થયલા આ પ્રસંગે તે માતા (ઇચ્છા શક્તિ) જેઓ વિવેક વૈરાગ્ય શમ દમ ઉપર તિતિક્ષા શ્રદ્ધા સમાધાન ધૈર્ય પ્રેમ ભક્તિ વિનય, પાતિત્રત્ય, શાંતિ, વગેરે સર્વોત્તમ સર્વસદ્ગુણોરૂપ દૈવી સંપત્તિવાળાં હતાં તે પરમ પૂજ્ય દેવી ચિતિ-ઇચ્છાશક્તિ ભગવંતિ અંબા(માતા)ને, શ્રીમન્નારાયણ સ્વરૂપ પોતાના પૂજ્ય પિતાશ્રી સહિત, તે (ઉભય) વ્યક્તિઓનાં યજ્ઞન પૂજન વંદનાદિ સર્વ કર્તવ્ય સમાપ્તિરૂપે શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ આ જ્ઞાન સૂર્યોદય ઉત્તરાહ ભાગ પેહેલો સવિનય સપ્રેમ અર્પણ કરે છે, તેણે કરીને તેઓની પુનઃ રાષ્ટ્રિ રહિત મુક્તત્વરૂપ સદ્ગુરુ પરમાત્મ સ્વરૂપમાં અભેદરૂપે સ્થિતી થઇ શાશ્વતિ શાન્તિને પામે. તથાસ્તુ. હરિઃ ઓં તત્સત્.

ઓં શ્રી સમ્યદાનંદ પરબ્રહ્મ તત્ત્વસ્વરૂપાભિન્ન દ્રશ્યાર્થ વિશ્વરૂપ ચિતિ ચમત્કૃતિમાં પ્રતીત થતી પરમાત્માની ત્રય વિચિત્ર ત્રિગુણાત્મક વિભૂતિઓમાં જ અક્ષર ઉત્પત્તિ સત્યક હોવાથી નામરૂપવાળું જે થતું હોવાવ પામતું પ્રતીત થાય છે તે સર્વ, અને તેમાં પ્રથક પ્રથક નામરૂપવાળી વ્યક્તિ વ્યક્તિઓ વગેરે સર્વ, જ એટલે માયા અથવા ત્રિગુણાત્મિક પ્રકૃતિનું કાર્ય હોવાથી તેનો લય પણ તે પ્રકૃતિ-માયામાં જ થાય છે. તે કારણ અને તેનું આ કાર્ય, એ બે બેના ના અક્ષર વડે નિષેધ એટલે અભાવ જે પદ્ધતિમાં [જે અખંડ નિરામય ત્રિગુણાતીત પરમશિવ-પરબ્રહ્માત્મતત્ત્વમાં] સિદ્ધ છે, એવું જે સર્વ પ્રાણીમાત્રનું સ્વરૂપ એકરસ સિદ્ધાકાશ આનંદધન પૂર્ણ છે તેનું ભાન કરાવવા, અર્થાત્ જન્માંતરોથી ઉભટી આંટી પડી દેહમાં આત્મ શુદ્ધિ (અહંભાવના) પ્રદ થઇ ગઇ છે તે તોડાવી છોડાવી તત્ત્વમસિ આદિ બેસંકત સિદ્ધાંત મહાવાક્યના અનુપમ અમૃતમય સદુપદેશદાતા, “હું તે

પરમાત્મા સંસ્કારાનંદ પરતુતત્ત્વ સ્વરૂપ છું, સોહં, બ્રહ્મવાહમ્, શિવોહં, સ્વચ્છિદાનંદમયોહં ” એ રીતે જ્ઞાન કરાવવા દ્વા અક્ષરથી બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાન કરનાર સમર્થ સદ્ગુરુ છે, અને સ અક્ષરથી લક્ષ્ય બતાવે છે કે, તે તેજ છે. અર્થાત્ જ્ઞાત્ર મનસગોચરં ॥ યતો વાચોનિર્વર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસાસહ ॥ જે મન વાણીનો વિષય નથી, પણ જે મનશુદ્ધિઆદિનો સ્પર્શી-જેણુનાર-પ્રકાશક છે, તે શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વયંપ્રકાશ નિત્ય સિદ્ધ આત્મા છે.

મિથતેહૃદય ગ્રંથિ ત્રિચ્છદ્યંતે સર્વસંશયાઃ ॥

ક્ષીયંતેવાસ્યકર્માણિ તસ્મિન્નષ્ટે પરાવરે ॥

તે પરમાત્મા સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિસંપન્ન, મનવાણીથી જાણી શકાય નહિ એવા છતાં, પોતાનાજ સંકલ્પરૂપ આ વિશ્વવાટિકામાં અનેક રૂપે પ્રતીત થયા. **एकोहं बहुस्याम्.** અર્થાત્ કાર્યકારણુ-પિતા પુત્ર, માતા પુત્ર, ગુરૂ શિષ્ય, જગવાન લોકત, વગેરે રૂપે પોતેજ પ્રતીત થયા, અને ક્ષીણવિક્ષલ ધરી પોતાનીજ વિભૂતિમાં પોતે રમણુ કરીધું અને કરે છે. તેમાં ઉપર જે પંચાક્ષર સમૃદ્ધથી **जमनादास** એવું નામ ધારણુ કરીને જે પરમાત્માની વિભૂતિરૂપ પ્રસાદ-તનુ પ્રતીત થયું હતું (સંવત ૧૮૯૦-૯૧ આદ્રપદ શુકલ ૧૨ વામનજયંતિ) તે કારણુભૂત પિતાશ્રીનાં કાર્યરૂપ જગવત્પ્રસાદરૂપ-તે પરમાત્માની વિભૂતિ “માણિકલાલ” સંગ્રાથી નામરૂપે પ્રતીતિમાં આવી.

તાત્પર્ય કે, બ્યવહાર દ્રષ્ટિને અવલંબીને કહેતાં, આ ગ્રંથગ્રા લેખક માણિક્યલાલનાં ભૌતિક સ્થૂળ શરીરના તેઓ પોતે પૂજ્ય વંદનીય પિતાશ્રી હતા. તેઓ જન્મ-માંતરનાં સત્સંસ્કારવશાત્ સત્પુરૂષની ચરણુસેવાના પ્રભાવથી પરમાત્મા શ્રીરામની સપ્રેમ દ્રઢશ્રદ્ધાયુક્ત ભકિતસંપન્ન હોવાથી શુદ્ધ અંતઃકરણુવાળા સાત્વિક શાન્ત જગવદ્ભકત દેવીવિભૂતિ હતા. શ્રી હરભી નારાયણુની સેવા, હિંસવો વગેરે કાર્યમાં તન મન અને ધનનો ઉદારતા-અર્પક વ્યય કરતા રહી, સંત, સંધુ, અતિશ્થી, અભ્યાસત બ્રાહ્મણો, અન્યથ વગેરેને સ્વઘ્નજનુસાર ચયાશક્તિ, તેમજ તેઓની ઈચ્છા પ્રમાણુ યથેષ્ઠ અન્નમય દ્રવ્ય વગેરે (જરૂર પ્રમાણુ) આપીને અથવા બહારોવાસ મોઢી વગેરેની દુકાનીયા અપાવી સંતુષ્ટ કરનાર પુણ્યપુરૂષ હતા. “રામ” મંવંતો જપ અહર્નિશ જેમનાં અંતરમાંથી અડિત થવા નહિ પામે તેને માટે સદો સાવધ રહેતા હતા. નિત્ય નિયમમાં રોજ સ્નાન કરી એકાંતમાં રહી ઈશ્વરની પૂજાવંદનાદિ સાથે, આસરે જે કલાક અંત કટલીકવાર વધુ જળાશુધી, પોતે રામ નામના જપ પ્રવાહમાં એટલા તસ્લીન બની રહી ચમકે.

અભેદ બની જતા કે જાણે સમાધિસુખનો અનુભવ કરી જવત થયા હોય એમ અનુમાન થતું. તે વખતે પ્રેમાત્મ પ્રવાહ નેત્રદ્વારા વહત થયા કરતો જણાતો. તેમજ આનંદધન પ્રભુમાં (પ્રેમાનંદ સમુદ્રમાં) કુળકી મારી રહેલા હોવાથી જે ક્ષણતેજ મુખપદ્મ ઉપર પ્રકાશી રહેતું તે, અનુભવી સ્મૃતિ વિવેકી સંત ભકત યોગી જ્ઞાનીજનોજ સમજી શકતા. ભવારણ્યના વિષયાસકત આસુરી મુસાફર. તે સમજી નહીંજ શકે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. ઉપર જણાવેલા સર્વ સદ્ગુણો, સદ્વિચારો, વગેરે દૈવીસંપત્તિ તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને, પોતાનાં પરમપૂજ્ય માતૃશ્રી ભગવતિ શ્રી ઈચ્છાશક્તિ દેવીસહિત, તે પિતાશ્રીને પણ સવિનય સપ્રેમ શ્રદ્ધાધુકત વૃત્તિથી તે ઉભય વ્યક્તિઓનાં યજનપૂજન વંદનાદિ સર્વ કર્તવ્ય સમાપ્તિરૂપે, આ જ્ઞાન સૂર્યોદય ઉત્તરાર્ધ ભાગ પહેલો શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે (ક્ષત્તાવિદ્યારૂપા ભગવતિ શ્રી ઉમા સહિત મહેંદર રવરૂપ, અથવા હરિહર ઐક્ય અભેદરૂપ હોવાથી સીતાસહ શ્રીરામ, રાધાસહ શ્રીકૃષ્ણ, રમાસહ શ્રીનારાયણ રવરૂપ સમજીને) અર્પણ કરે છે, તેણે કરીને તેઓની, પુનરાવૃત્તિ રહિત મુક્તિરૂપ, સદ્ગુરૂ પરમાત્મતત્ત્વમાં, અભેદરૂપે સ્થિતી થઇ (તેઓ-માતા પિતા) શાન્તિ શાન્તિને પામે. તથાસ્તુ.

હરિઃ ૐ તત્સત્.

શક્તિ અને શક્તિપતિનો અભેદજ સિદ્ધજ છે તે વિશે જ્ઞા.સૂ.માં દૃષ્ટાંતપૂર્વક વારંવાર કહેવાયું છે તે પ્રમાણે તે ચિતિ ભગવતિ મહામાયારૂપ જ્ઞાનશક્તિ અને તત્સત્ જ્ઞાનરૂપ ચિદાનંદમય પરમાત્મા, જે વાસ્તવે અભેદ શાન્ત સુખમય જ્ઞાનધન તરવ છે તેજ માતાપિતારૂપે પ્રતિત થાય છે. એવાં ચાર માતા પિતા સાત્ત્વકારોએ કહેલાં છે. પ્રથમ મુખ્ય સર્વોપરિ માતાપિતા તો તે પરમાત્મા અને ચિચ્છકિત. બીજાં, શરીરનો જન્મદાતા માતાપિતા. ત્રિજાં, સાસુસસરા અને માથા, દેશનું રક્ષણકર્તા રાજા છે તે. સદ્ગુરૂને મુખ્ય ભવતારક માતાપિતા કહ્યા છે તેનો શ્રીહરિ ગુરૂ પરમાત્માથી અલગ અભેદ સિદ્ધ હોવાથી પારમાર્થિક માતાપિતા કહ્યા છે તેથી પ્રથમનામાંજ તેનો સમાસ થાય છે. અને ઉપલા ૨, ૩, ૪ને વ્યાવહારિક કહ્યા છે. જન્મદાતા માતાપિતા જે દૈવી ભવતારક ઉત્તમ સંસ્કારવાળાં-ભગવત્પરાયણ વૃત્તિવાળાં હોય છે તો પુત્રમાં પણ તેવા સંસ્કાર અમુક ન્યૂનાધિક અંશે પણ ઉતરી આવે છે તે સાથે જે સુબોધ આપીને પુત્રનાં અંતઃકરણ ઉપર વિવેક વૈરાગ્ય જ્ઞાનધ્યાનાદિના શુભ દૈવી સંસ્કારો નાખે છે તો તેમના, અથવા સંત મહાત્મા અને વિવેકી સુર વિદ્વાનોના સંસર્ગથી, ઉત્તમ શ્રેયસ્કર સંસ્કારો પામી તે વ્યક્તિ સદ્ગુણસંપન્ન બની, પરિણામે સદ્ગુરૂ પરમાત્મરવરૂપે ખપી જઈ, સ્વસ્થિદાનંદ પરમ શિવરવરૂપે અભેદ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી, આવદાયુર્જિવનમુક્ત થઈ વિચરે છે અને સ્થૂળદેહ પંચતત્ત્વને પામતાં વિદેહ કેવલ્યને પામે છે. તથાસ્તુ.

કોઇ પુણ્યપુણ્ય યોગબ્રહ્મ વ્યક્તિનેજ એવાં બ્રહ્મનિહવાળાં યોગયુક્ત, વિવેક વૈરાગ્ય નીતિરીતિ, જ્ઞાનભક્તિ, અભાનિત્વ, નિરાલિખાનતા વગેરે દૈવી સંપત્તિવાળાં પરમપૂજ્ય સર્વદા વંદનીય માતપિતા મળે છે, એમ શાસ્ત્રો અને સંતોથી સાંભળ્યું છે. જે રીતે મદાલશાના પુત્રોને મદાલશ માતાએ જન્મથીજ ભવબ્રમનાશક ઉત્તમ સ્વરૂપાનુભવના સંસ્કારો નાખી ભવસમુદ્રથી પાર કીધા હતા. નળ દમયંતિ, હરિશ્ચંદ્ર તારામતિ વગેરેથી તેમના સુપુત્રો દ્રઢ સત્યવાદી હોવાનું ઇતિહાસાદિથી સુપ્રસિદ્ધ છે. હાલનીજ વાત કહિયે તો રા. બા. લલ્લુભાઇ ગોવર્ધનદાસજી જેઓ વિદ્વાન, શાન્ત, વિવેક વૈરાગ્યસંપન્ન, બ્રહ્માત્મકયાનુભવિ અપરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત બ્રહ્મનિષ્ઠ, મહાત્મા પંકિતપાત્ર, પૂજ્ય, અને દૈવી સંપત્તિવિભૂષિત પરોપકારમૂર્તિ હતા, તેમના જ્યેષ્ઠપુત્ર રા. રા. શ્રીયુત્ ચંદુલાલભાઇ, તે પૂજ્ય પિતાશ્રીથીજ સ્થપાયલા તેવા દૈવી સંસ્કારોથી પરમતત્ત્વ પરમાત્મપરાયણ વૃત્તિવાળા બન્યા રહેવા કટિબદ્ધ થઈ પુરૂષાર્થ કરી રહ્યા છે. એમના બીજા ભાઈ શ્રીયુત્ છોટુભાઇ પણ ધર્મનિષ્ઠાસંપન્ન, પરોપકારપરાયણ ઉદારચરિત્ર અને યોગી મહાત્માની પંકિતપાત્ર છે; અને ત્રીજા શ્રીયુત્ માણેકલાલભાઈ પણ શાન્ત જ્ઞાતા, વિદ્વાન અને પરોપકાર વૃત્તિવાળા મહાશય છે. બીજા પણ હજારોમાં કોઈ કોઈ વિરલ રત્નો દ્રષ્ટાંતરૂપ અનેક હશેજ અને યશેજ, પરંતુ મારા સંબંધમાં (સહવાસ-પરિચયમાં) જેઓ આવેલા હશે તેઓમાં આ ક્ષણે તો નજર આમળ સ્મૃતિ પટપર ઉપરોક્ત મહાત્મા વીરરત્ન શ્રીયુત્ લલ્લુભાઇ પ્રતીત થયા; તેથી તેઓશ્રીને દ્રષ્ટાંતરૂપે દર્શાવ્યા છે, તે મથાર્થ છે કે નથી તેની ખાત્રી કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે તેમનાં જીવનચરિત્રની બીજી આવૃત્તિ [જે કે તેઓશ્રીને સદ્ગુરુસ્થાને માની યોને શિષ્યભાવે, નિર્મળ શ્રદ્ધાસહ શુદ્ધ દૈવી પ્રેમપૂર્વક, પોતે ઓત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ, અવધૂત, નિરપૃહ, યોગયુક્ત, ત્યાગ-વૃત્તિવાળા, વિદ્વાન સમર્થ જ્ઞાતાં શાન્ત, પરમહંસ સ્થિતીમાં વિચરતા સ્થિતપ્રજ્ઞ યોગી મહાત્મા શ્રીમત્ સ્વામિ પ્રકાશાનંદજી છે, તેઓ રાજકોટમાં (શ્રીયુત્ છોટુભાઇએ આરહજીર રૂપીઆની રકમ પરોપકાર શુદ્ધિથી પોતાના પૂજ્ય પિતાશ્રીની શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્ણ સેવા કરવાના આશયથી અને જિજ્ઞાસુજનોને તે ઉપદેશામૃત પાન કરાવવારૂપ પરોપકાર શુદ્ધિથી તે જીવનચરિત્ર દરીથી જાણવાને મોકલી આપેલા હોવાથી) જાણવા પ્રવૃત્તિ સેવી ગુરુસેવા કરી રહ્યા છે તે બીજી આવૃત્તિ] હાલ પ્રસિદ્ધ થઈ કહેવાય છે તે જોઈ ખાત્રી કરી લેવી. અતીવ ધન્યવાદ છે એવી તે સ્વામિશ્રીની ગુરુભક્તિને, અને તે સુપુત્રોની પિતૃભક્તિને !! અદ્રષ્ટ સત્તાપ્રેરિત સહજ યોગે આ પ્રસંગ પરત્વે આજે ઉપરોક્ત દૈવી (પૂજ્ય) વ્યક્તિઓની પૂજારૂપે ઉપર પ્રમાણે કહેવા

(લખવા)નો યોગ આવ્યો જોઈ લેખક પોતાને ભાગ્યશાળી માની કૃતકૃત્ય થયેલો સમજે છે. તથાસ્તુ.

તાત્પર્ય કે, પુણ્યવાન સત્સંસ્કારી જનોજ એવાં માતાપિતાના પુત્રરૂપે પ્રાદુર્ભાવ પામે છે. તેથી એવાં માતાપિતા પ્રથમ તો સદ્ગુરૂરૂપે ઉપદેશામૃત સિંચન કરી પુત્રો અથવા શિષ્યાદિનાં અંતઃકરણમાં શુદ્ધ ઉત્ત્વળતા પ્રાપ્ત કરાવી, સ્વલક્ષ્મિ બીજ સ્થાપન કરી, અંતે ભવાદિ બ્રહ્મણથી મુક્ત કરનારો પરાપારનો માર્ગ બતાવી શાશ્વત સુખમય ધામે અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપમાં-પરમાત્મપદે સ્થિતી કરાવે છે; તેથી એવાં તે સદ્ગુરૂ પરમાત્મરૂપે પણ પુનઃ પુનઃ સેવ્ય, પૂજ્ય અને વંદનીય છે.

લેખક બાલકની એ પ્રકારે, પોતાના બાળસ્વભાવ પ્રમાણે, બોબડી તોતડી, ગાંડીથેલી લાપામાં, કહેવાયલી અથવા આલેખાયલી સદ્ગુરૂ પરમાત્મ તત્વાભિન્ન માતાપિતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધાયુક્ત સપ્તેમ સવિનય કરાયલી અંધાર્પણ ભાવના સફળ હોય; અર્થાત્ અંતિમ સર્વોત્કૃષ્ટ પરબ્રહ્માત્મૈક્ય પરમ શિવ સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપે અભેદત્વે સ્થિતી કરાવી શાશ્વતિ-પરમ શાન્તિ આપનારી હોય, તથાસ્તુ. ઈત્તત્સત્.

લેખક:-ઈત્તત્સત્ ચિતિપતિ શ્રીસદ્ગુરૂ પરમાત્મસ્વરૂપાભિન્ન

શ્રીહરિ ગુરૂમંતોનો અતીવ લઘુતમ બાલક

ભ. માણિક્યલાલ જી. મહારાજી. ઈ

શ્રી જ્ઞાન સૂર્યોદય ઉત્તરાર્ધ ભાગ ૧

અનુક્રમણિકા.

અપરોક્ષ જ્ઞાનસૂર્યનો ઉદય થતાં પરોક્ષ શ્રુતિઆરુપ પેહેરેગીરો છુપાઈ જાય છે, હૃદયગ્રંથી, સંશયો, અને કર્મો છેદાઈ બેદાઈ નષ્ટ થઈ જાય છે. ભક્તિ અગર જ્ઞાન ગમે તે પ્રકારે અભિમાન પાડો તો મરવાનોજ, તે વિશે દ્રષ્ટાંત...કપુર, બરફ, ખાંડ, વગેરેનાં દ્રષ્ટાંતોથી નામ ફપતું મિથ્યાસ્વ પ્રતિપાદન...ભવનાં બંધન ત્રોડી મુક્ત થવા માટેજ માનવ તનુ છે...આત્મ તીર્થ...ફલ વિહંગમ ન્યાય...મનુષ્ય જન્મનું ખરું કર્તવ્ય...મુનિ કોણુ...અસલશું અને નકલશું...વિવર્તવાદ વગેરેવિશે...શાસ્ત્રો વગેરે મિથ્યા કહેશે તો તેનાથી થતું જ્ઞાન શી રીતે સાચું હોય.....પાનું ૧ થી ૮...

મરજવાથીજ મોજ લઈ શકાય તે વિશે દ્રષ્ટાંત...કટો વાગ્યો તે કાઢવા કોદાળી નકામી...પ્રારબ્ધ પ્રમાણે મળ્યા જ કરે છે...સહજ સ્થિત મહાત્મા...હઠયોગથી હાન (દ્રષ્ટાંત)...કર્તૃત્વાભિમાનથી ખરાબી થયાનું દ્રષ્ટાંત...થતાં કર્મ ક્યાં જાય છે...મોટું આશ્ચર્ય બીજું શું...ઉપદેશની અસર ક્યારે...જગતરૂપે શ્રી હરિજ છે...યથેષ્ટ તૃપ્તિ ક્યારે થાય...
.....૯ થી ૧૭...

ચારૂ દશા છે તે જગજનોને સુધુમિવત્ છે...આવાળી (ઉપલું પડ) ખસવાથી જન્મનો અભાવ હોવા વિશે દ્રષ્ટાંત...સ્વપ્ન તપાસો...લીલ ખસેડો તો જલ છે જ...પરમ શાંતિ ક્યારે...જનકનું સ્વપ્ન...અપ્તાવક...ખરું પતંગિણી ક્યારે...મુખ્ય ધર્મ-હરિપાદ સેવાથી વિદેહ દૈવત્ય પ્રાપ્તિ...ક્ષેત્ર શુદ્ધિ વિશે...જ્ઞાનથી શોકની હાનિ...અન્વય વ્યતિરેક...સત્વની ત્રણ વૃત્તિ...મોક્ષ શું...બહાર સુખને શું શોધે છે...આપધ ખાધાથી રોગ જશે, બોલવાથી નહિં જાય...ચિત્રકારનું દ્રષ્ટાંત-સદૃશ મહાત્મ્ય...સર્પ મિથ્યા છે પણ ચુડથી વેદના થાય છે તે ખરી છે તે દ્રષ્ટાંત...મામાનું સ્વરૂપ...સમસ્યામાં હેતુ શું છે તે જાણેથી સુખનો સંભવ.....૧૮ થી ૩૨...

અનિત ખસતાં ખરાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન...મનને કેવો વેગ આપી મુકવો...આંદોલનોના જમાવટથી લાલ...વિષયો શું ટામ મુક્યા છે...વિષયોરૂપ પુલ...શ્રીમદ્ભક્તમતનું ખરાપણું...જ્ઞાન અને ભક્તિ સાથે યોગની જરૂર...કરવું શું...વૃત્તિ શું કરે છે...શ્રદ્ધાની ખુબી-દ્રષ્ટાંત...ભોગથી પ્રારબ્ધનો ક્ષય...
...પાનું ૩૩ થી ૪૩...

પ્રતિબિંબ શું...મોહ ખસી જતાં જ્ઞાન થયું તે વિશે મરી ગયલા પુત્રે સખમાં આવી ઉપદેશ કીધાનું દ્રષ્ટાંત...જ્ઞાનનું, તપનું, અને અજ્ઞનું

અજીર્ણ શું...જરાજરીઆતું યુદ્ધ હોયું સંભવે-ઈદ્ર અને ખસિનું દ્રષ્ટાંત...
કામની ખૂબી...સાગર વાણીયાનું દ્રષ્ટાંત...અતિ લોભથી ફળ...અટવાંગ
રાજ્ય એકાંતમાં... પાનું.....૪૪ થી ૫૬...

મુનિ મારકંડેય...ગરમી શી રીતે શાંત કરેા છે, તે દ્રષ્ટાંત...કુસંગની
અસર...રાગદ્વેષનાં ખરાં રૂપ...વામદેવનું જ્ઞાન...દાન શું...તીર્થ શું...
પવિત્રતા ક્યારે...નિરિચ્છતા દેવી...બળ શાથી આવ્યું તે વિશે ઉદરનું
દ્રષ્ટાંત...મહત્ત્વ શું...છે કે નથી...નિશ્ચયાત્મિકા શુદ્ધિથી શોક કર્તાવ્ય
નથી...જેટલું જે ખાય પીએ છે તેજ તેનું છે...આઘાત નથી ભણતા તે
જે ભણી જાય-જમી જાય તેજ ખા. ગળવા વિશે દ્રાવન...ત્રણ ગુણો દ્વંધરમાં
તેવાજ જીવોમાં છે, તો કેરે શું...ભય શાથી...યક્ષનું દ્રષ્ટાંત...સર્વનું મૂળ
દેવતા વિશે દ્રષ્ટાંત... પાનું..... ૫૭ થી ૬૪...

આત્મ મજા શું...આ દેતુઓનું (દર, સંમીપ, વગેરેનું) વર્ણન...
કર્મ કરાવવાનો દેતુનો નિષ્કર્મ કરવામાંજ છે...૨૪ અને ૩૦ તત્વા...ગિંદુ,
નાદ, શક્તિ, લીલા વિગ્રહ, એ ચાર રૂપો શું...દરેકની શક્તિ બધામાં
(બીજાં કુરવત)...દરેકને સૃષ્ટિ કરવાની દરજા શા માટે થઈ...જ્ઞાનથી
સર્વ કર્મ બળે છે તેમાં પ્રારબ્ધ ખરું કે નહીં...હીરો કલકની વીંટીમાં
શોભે નહીં...હજારોમાં કાંકણ વીર મળે...એકમાંજ સુખ...સૂર્યમાં અંધારૂં
છેજ નહિ તેમ સત્સ્વરૂપમાં જ્ઞાન અજ્ઞાન બેહુ કલ્પનાજ છે...૬૫ થી ૭૨...

વિરોચન અને ઈદ્રને બ્રહ્મદેવનો ઉપદેશ...બાળકને માટી ખાતો દેવી
રીતે અટકાવવો...અધિકાર શ્રેણી...નિરુપદ અને નિમોહ થવાથી લાભનું
દ્રષ્ટાંત...શ્રુતિનો ઇસારો...સેવાથી મળે છે તે જીલમથી નથી મળતું...જ્ઞાનીનું
ભોજન શું, તાંબુલ શું, વગેરે...ન્યાય વગેરે જ શાસ્ત્ર ખરાં શું...જ અંગ શું...
ચિત્ અને જડનું વૈલક્ષણ્ય...આનંદ, આગેગ્ય, સાક્ષી, શું...સ્વરૂપ લક્ષણ...
તટસ્થ લક્ષણ...જ્ઞાનીનો માર્ગ...રામકૃષ્ણાદિ જ્ઞાની જતાં કેમ અવતરે છે...
શ્રવણથી શું...માયા શું...દરબાર નહિં ધર્મશાળા છે, તે દ્રષ્ટાંત...ભવ્ય
મકાનમાં ખામી વિશે...ભણી ગણી દુઃખ વેહીને પણ પાછું અંતે તો સાર
એજ (જ્ઞાન) તે વિશે દ્રષ્ટાંત...કાંદા, ખાસડાં, મરચાં ખાખતે પણ રૂપીઆ
તો આપ્યાનું દ્રષ્ટાંત...ખાંધ પર બેઠેલો પુત્ર (જ્ઞાની-બાળક) નિર્ભય છે તે
વિશે...રામ લક્ષ્મણ વગેરે તમારામાં શું... પાનું...૭૩ થી ૮૮...

અભ્યાસ...શક્તિ જ્ઞાન શું...સમાધિ શી...સંધિ...મનોમય જગત...
જીવ-મુક્તનાં લક્ષણ...મોક્ષના દારપાળ...મિત્ર કાણુ...ભાર નાંખી દાંધાથી
શાંતિ...અંતિ પરિવ્રજથી અવસા કર્યા છે...યેળ થઈ લમરી...આપ્ત વાક્ય
કાયમ રહે છે...જ્ઞાનની સ્થિતિ...ઉડતા હંસ...સત્સંગથી લાભ...મુકેશ્વર...

બાળુ બદલતાં શિખો...હીરાની પરીક્ષા આંખમાં છે...અવધૂત ઉપદેશ...
સંતો અઠર્નિશ ભજન કરેછે તે દ્રષ્ટાંત... પાનું...૮૬ થી ૧૦૦...

ગઝલ...તમારામાંજ ૧૪ રત્ન... બ્રહ્મવિદ્યા મેળવવા વિશે રાગના
મોહથી ચોરની બહાદુરી વિશે દ્રષ્ટાંત, અને વિસ્તારથી સિદ્ધાંત...વાધ
બકરાનું સમતોલપણું શાથી તે વિશે...બાદશાહી કાને આપવી તે માટે,
તળાવમાં પડી ભીંજાય નહીં તેને મળે, તે દ્રષ્ટાંત...(નિરપૂઠ રડી સેવા
કરનારજ વિજયી થયો)... પાનું...૧૦૧ થી ૧૧૨...

સ્થિત થનારનીજ ભિક્ષા લેનાર સંન્યાસી...કુષ્ટરૂપ પેહેરેગીર કાદને
વિક્ષેપ કરવા આવવા દેતો નથી તે વિશે સંતનું દ્રષ્ટાંત...ખાતાં માડી
વળાયા છતાં લખાણુ રહે છે તેમ શુભાશુભ કર્મની યાદી પ્રમાણુ સંતો
વગેરેનાં નામ રહે છે...વેશ્યાએ સ્વપ્નમાં વજીર સાથે સંબંધ કરી પાંચ
કરોડ માગ્યા તે દ્રષ્ટાંત...૧૪ લોક...મૃગજીવ શું...શ્રી કૃષ્ણને શર્પા શી
રીતે જવાય... પાનું...૧૧૩ થી ૧૨૦...

કર્મનાં ફળ ભોગની નિવૃત્તિ શાથી થાય...સકામ કર્મથી દુઃખનો
સંભવ...આંધળો દ્રાણુ છે તે વિશે પુત્રનો પિતાને ઉપદેશ...કાયા જ્ઞાનીને
પુનરાવૃત્તિ થાય છે કે નહીં, તે વિશે દ્રષ્ટાંત...જ્ઞાનીનાં લક્ષણુ...રજપુતનું
દ્રષ્ટાંત...નમને મરતાં આવડે છે?...વૈવજ્ઞ દ્વિ ક્ષયમાં કાગળ છે તે વિશે દ્રષ્ટાંત...
પાનું...૧૨૧ થી ૧૨૮...

સિંહ સૂકરનું દ્રષ્ટાંત...ત્રણ પ્રકારની દંડ, પ્રમદા મદિરા લક્ષ્મી...
કાલિદાસ કવિની ક્ષમા...જયદેવ સ્વામિ...પાપકર્મની ઈચ્છા શાથી થાય
છે...પુરોહિત, નોકર, હજમ, ને યુક્તિથી વશ કીધા...ધર્મની પૃથ્વી દુર્યો-
ધને કપટથી લઈ લીધેલીનું રહસ્ય શું...નઃસિંહ મેહેતા...ઐકનાથનો કોષ
સૂરદ-તે આંડલ વેશે છોડાવ્યો તે વિશે...કામરૂપ શત્રુને હણનાર નઃસિંહ
છે...જ્ઞાનીની પરીક્ષા શી રીતે થાય...આંધળાની સંખ્યાજ વધારે છે તે
દ્રષ્ટાંત... પાનું...૧૨૯ થી ૧૩૬...

કયા બાગમાં જવાથી શાંતિ મળશે...કબીરજી...ચાંગદેવ અને જ્ઞાને-
શ્વર...નરસિંહ મેહેતા...નામદેવ...ગુરૂ કૃપાથી પૂર્ણતા...ચંદનવૃક્ષની ખુબી...
પરકાયા પ્રવેશ...વિદ્યા પટકર્ણુ થવાથી દુઃખ થયાનું દ્રષ્ટાંત...રાજા રઘુગણુને
જડભરતને ઉપદેશ...વિદ્યા મેળવવાના ત્રણ પ્રકાર...જીવન-મુક્તનાં ૭ લક્ષણુ
અજીવ્યત્વ, પંદત્વ, પંગુત્વ, અંધત્વ, બધિરત્વ, મુંઘત્વ...જનકનું જગવું...
અભ્યાસ, વૈરાગ્ય, સાધુસંગ, વાસનાત્યાગ, પ્રાણુસ્પંદ નિરોધ, વિશે...૧૩૭થી૧૫૨
વાસનાના પ્રકાર...ઉર્ધ્વી દુનીઆ (દ્રષ્ટાંત)...પાઠ વ્યસન, અભ્યાસ
વ્યસન, અનુષ્ઠાન વ્યસન, કાને કાને હતાં...રાગદ્રેષનું સ્વરૂપ...કેવાં કર્મ

કાનાં છે...ભક્ત અને રાજા...વિષયવાસના શી રીતે છોડાય...દ્રવ્ય સંબંધી
વિવેક...શ્રી પુત્રાદિનો વિવેક... પાનું...૧૫૩ થી ૧૬૦...

ચારમાંથી ગમે-તે ઉપાય કરી વાસના નિર્મૂળ કરી નાખો...મોહથી
આસક્તની મૂર્ખતા વિશે...વૈરાગ્યના બે પ્રકાર; પર, અપર...યોગ વિશે...
જ્ઞાનવૃક્ષ...ભક્તિ વિના જ્ઞાન થતું નથી...કૃષ્ણને બધી શ્રી કેવી પ્રીય છે
તે પુછતાં રૂક્મણી લવણુ જેવી કહેવાથી શું થયું...સર્વ કર્મ સર્વશ્વર પ્રભુને
અર્પણ કરો...સર્વ કામના શી રીતે છોડવી...સનતકુમાર અશ્વપાલ થઇ
ઉટ થયા છતાં આનંદમાં જોઈ ઉમાએ પોતાના પુત્ર (રકંદ) થવા વર
માગ્યો, એવા સ્થિતપ્રજ્ઞને કામ નથી હોતો...શેઠ પુત્રનો, વિદુષી એક શેઠની
પુત્ર વધુને, (સાધુ વેશમાં) ઉત્તર...અવસર વહી જવા દેતો નહીં...અલક,
ઝલક, ખલક, પલક, તે શું તે વિશે... પાનું...૧૬૧ થી ૧૭૨...

મેમાન આવે તેને ખવાડી પીવાડી છેવટ જાય ત્યારે ત્રણ તમાચા
મારવાનું દ્રષ્ટાંત...સ્વચ્છતાથી મુખ...રાજાના બાગનાં ફુલનો દાર રાજનેજ
અર્પવાથી પ્રસન્નતા...અલ્પ સત્સંગથી આહીરની કન્યા પટરાણી બની...
પુત્ર પ્રત્યે પિતાનો ઉપદેશ, તેમાં દ્રષ્ટાંતો...દાતા નીચું મુખ રાખી આપ્યો
જાય છે...રાજકુંવરના બે મિત્રો આહત પડી ત્યારે મદદ લેવા આવ્યા તેમાં
એકની ઉત્તમ ઉદારતા વિશે દ્રષ્ટાંત અને સિદ્ધાંત...ઋષિઓ શિષ્યોને શી
રીતે ભણાવતા...શ્રુતિ સ્મૃતિ શું...ગુરું નિરભિમાનિત્ય...શામદ અને શુર-
વિરનું દ્રષ્ટાંત... પાનું...૧૭૩ થી ૧૮૪...

અજીતસિંહ રાજા પાસે મોજ લીધાનું દ્રષ્ટાંત...ગણપતિ ચોથ શું...જ્ઞાની-
તી બરોબરી અજ્ઞાની કરી શકતો નથી તે વિશે દ્રષ્ટાંત...એક રાજાની સખા-
વંત અપૂર્વ હોવા વિશે દ્રષ્ટાંત...પાપીનું અન્ન નહિ ખાયા વિશે એક ગીધ
અને જંજુકનું દ્રષ્ટાંત...અદૈતજ સિધ્ધ છે તે શ્રી જગન્નાથજીએજ પ્રત્યક્ષ
બતાવ્યું...માધર્વાસંહનાં રાણી સૂર્યપ્રભાથી બ્રહ્મ વિદ્યારૂપ જ્ઞાનેશ્વરી પુત્રીનું
અરણ્યમાં સિધ્ધેશ્વર મુનિદ્વારા સુપાત્ર અધિકારી રાજપુત્રને કરાવતું દાન,
અને તેણીએ કરેલો પોતાના પતિને ઉપદેશ...લેખકની અંતિમ પ્રાર્થના...
પાનું...૧૮૫ થી ૧૯૪...

શુદ્ધિપત્ર

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાનું-લીટી
કામચા	કામચી	૨-૧૭
રોપ્ય	રોપ્ય	૪-૮
મનસ	મનસ	૧૨-૪
જ્ઞાનશક્ત	જ્ઞાનશક્તિ	૧૩-૧૮
આપધ	ઔપધ	૧૬-૨૨
સૂચોદય	સૂચોદય	૧-૨
કલ્પત	કલ્પન	૭-૨૨
તથી	તેથી	૧૩-૬
ચાલતા	ચાલતો	૧૪-૩૨
તને, તા	તેને, તો	૧૫-૧૧, ૧૨
હેલાનો	રહેલાં તેનો	૧૬-૧
હાર	હરિ	૧૭-૨૧, ૨૩
તૃપ્ત	તૃપ્તિ	૧૭-૨૮
હાય, યથાથ	હોય, યથાથ	૧૮-૧
સુપુત	સુપુતિ	૧૮-૨૫
આગન	અગ્નિ	૧૯-૨૯
પાંચ્યા, સ્થિતી	પાંચ્યા, સ્થિતી	૨૨-૭, ૨૮
તમ	તેમ	૨૬-૨૫
આવઘા	અવિઘા	૨૭-૨૦
પટવાળા	પટાવાળા	૩૬-૨૩
તહું, અનેત તેહું; અને	તેજી-૧૫, ૨૫	
મને છે	માને છે	૪૫-૨૫

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાનું-લીટી
બહાભક્ય	બહાભૈક્ય	૭૦-૧૨
રીત	રીતે	૭૧-૬
ત, માટે	તે, માટે	૭૩-૧૦, ૨૧
તેતા, સુવણુ	તે તો, સુવર્ણુ	૬૬-૧૩
તરીત	તે રીતે	૧૦૫-૧૬
રાગ્નએ	રાગ્નએ	પોતાના ૧૦૮-૧
તા	તો	૧૦૯-૨૫
પેહેયો	પેહેયો	૧૧૦-૨૪
રહે	કહે	૧૧૬-૧૨
આટલો	આટલો	૧૨૦-૨
શુદ્ધ, તને શુદ્ધિ, તેને,		૧૨૪-૩, ૭
માન સ્વ-	મૌન સ્વ-	૧૨૬-૩૪
ઘૂહિ	ઘૂહિ	૧૨૮-૧૪
અશ્રય	આશ્રય	૧૩૨-૧૩
તત્વદાશ	તત્વદશિ	૧૩૭-૨૬
મના યથાં મનો	યેષાં	૧૩૭-૨૮
ક	કિં	૧૪૨-૨૭
છા	છે	૧૪૫-૧૪
નારદ	નારદ	૧૫૪-૨૭
હડવાળું	હડવાળું	૧૫૫-૧૯
કારે	પ્રકારે	૧૭૧-૧
આપધી	ઔપધી	૧૮૨-૧
ક્ષણિક	ક્ષણિક	૧૯૨-૧૮

॥ॐ શ્રી સદ્ગુરવે પરમાત્મને નમો નમઃ ૐ॥

જ્ઞાન સૂર્યોદય—ઉત્તરાર્ધમાં જ્ઞાનયોગ નામનો અંતિમ વિષય પ્રારંભ કરતાં અનન્ય ભાવે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી સદ્ગુરુ પરમાત્માને પુનઃ પુનઃ સવિનય સપ્રેમ પ્રણુતિ પરંપરા અર્પિત થઈને પ્રારંભ કરાય છે. નિર્વિઘ્ને સમાપ્તિ થવા માટે શિષ્ટ સંપ્રદાય પ્રમાણે ભગવત્કૃપા સંપાદનાર્થ નમસ્કારાત્મક મંગલ કર્તવ્ય છે, તેને અનુસરી, શ્રી મન્મહાગણપતિ, મહેશ્વર, મહાવિષ્ણુ, ચિત્તિશક્તિરૂપા મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતિ વગેરે અનંત અનેક દિવ્યશક્તિ, ભગવાન સૂર્ય, માંડી, અનસુયા અત્રિથી સંભુત ભગવાન સદ્ગુરુ દત્તાત્રય, વગેરે અનેક દૈવી સ્વરૂપોથી પ્રતીત થઈ શોભતા અનંત બ્રહ્માંડાધિષ્ઠાનરૂપ સર્વાતર્યામિ સદ્ગુરુ પરમાત્માજ છે તે પ્રભુને, કરાયલા પ્રણામ છે તે સર્વ મંગલકર હોવાથી, શિષ્ટાચાર પ્રમાણે કરાતિ પ્રવૃત્તિ સફળ છે.

હરિઃ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય

શ્રી સદ્ગુરવે પરમાત્મને નમઃ

જ્ઞાન સૂર્યોદય—ઉત્તરાર્ધ.

અથ જ્ઞાનયોગ.

દોહરા :—જ્ઞાનસૂર્યના ઉદયથી, અસ્ત થાય અજ્ઞાન ;

પરમ તત્ત્વ નિજ રૂપમાં, સમે જ્ઞાન પણુ ભાન. ૧

ઉદય અસ્તની કલ્પના, અધ્યારોપ્ અપવાદ ;

ખોવાતાં સઘળું ગયું, કોણુ કહે તે સ્વાદ. ૨

અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ સૂર્ય ઉદય થતાં, પરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ શ્રુતિઓ (સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ ॥ પ્રજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ ॥ વગેરે) રૂપ પેહરેગીરો સુઠ બાય છે. કામ ક્રોધાદિ ચોરો છુપાઈ બાય છે. ધાંદ્રઓરૂપ તારા ઝાંખા પડે છે. મનરૂપ ચંદ્ર નિસ્તેજ થાય છે. પ્રત્યગ્-ભિન્ન બ્રહ્મમાં હુંપણાંની બુદ્ધિ સુસ્થિર થઈ જતાં અભય પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુ સમિપ

ફળ પુખ્તપાદિ ભેટ સામગ્રી લઇને જઇ, સવિનય સપ્રેમ સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરી શર્ણુ ગ્રહણ કરી, ત્યાં અમુક કાળ-નિવાસ કરી ગુરુ શુશ્રૂષા કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થયે સફળગુરુ કૃપા થાય છે; ત્યારે પરમાત્મ પ્રસાદ પણ પ્રાપ્ત થવાથી અજ્ઞાન પડદો (અવિદ્યારૂપ આવરણ) હેઠાઈ લેદાઈ જાય છે તેજ ક્ષણે જ્ઞાનરૂપ આત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થવાથી શાન્તિ શાંતિ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ કર્તવ્ય કર્મ વિરમી જાય છે (કર્તવ્ય કંઈ રહેતું નથી). સર્વ કર્માલિલંપાર્થ જ્ઞાનેપરિસમાપ્યતે ॥ (ગીતા)

વળી શ્રુતિ પણ તેજ કહે છે કે,—

નિશ્ચતે હૃદયગ્રંથિ શ્ચિયંતે સર્વે સંશયાઃ ॥

ક્ષીયંતે चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥

કોઇ યોગ બ્રહ્મ પુણ્યાત્માને એકાગ્રતારૂપ તપથી પણ (ગુરુ ઉપદેશ વગર) અંતરાત્મ સ્ફુર્ણથી પ્રકાશ થઇ જ્ઞાન થાય છે. જેમ નિવૃત્તિનાથને, નરસીંહ મહેતા વગેરેને થયું હતું; પરંતુ તે અપવાદરૂપે કવચિત્ કોઇનેજ.

એક ચારણને ત્યાં ૯ લેંસ અને એક પાડો હતાં. રાત્રે ચોર આવ્યા તે બધાં ચોરી ગયાં. ચારણે માનતા માની કે મારી બધી લેંસો અને પાડો જડશે તો પાડો દેવીને ચડાવીશ. ચોરે પણ તેવુંજ માનતા લઈ માન્યું કે, જો પકડાઇશું નહીં અને બધાં પચશે તો પાડો દેવીને ચડાવીશું. બેહુ રીતે પાડો તો મરવાનોજ. તેમ, ભક્તિ કરો અગર જ્ઞાન મેળવો. બેહુ પ્રકારે પાંચ ઇંદ્રિ (જ્ઞાનેન્દ્રિય) અને ચાર અંતઃકર્ણ રાખી અભિમાનરૂપ પાડો તો મરવાનોજ છે. અર્થાત્, ભક્તિ કે જ્ઞાન ગમે તં માર્ગે જવ, તો પણ તે ચિદાભાસ જીવી શકે તેમ નથી. અસદ્અભિમાન બંધનનો હેતુ છે, ને સત્ અભિમાન છે તે મુક્તિનો હેતુ છે, તે પણ છેલ્લે દેહદ્રશ્યાદદૈતનું ભાન બુલાવી પોતે મરે છે; તેથી ત્યાં સુધી વ્રજૈવાહમ્ (બ્રહ્મજ હું છું) એવું ઇચ્છવા યોગ્ય છે. પગમાં કાંટો ભાંગ્યો હોય તો તે કાઢવાને લીધેલો કાંટો પણ, ભાંગેલો કાંટો નિકળી જાય તે સાથેજ, ફેંકી દેવાનો છે. નિર્મળી છે તે ઘસીને જળમાં નાખવાથી જળમાંનો મેલ બધો નીચે બેસાડી

દઇ અંતે પોતે પણ તળીએ જઈ બેસે છે—નિર્મળ જળ માત્ર દેખાય છે. તેમ, સત્ અભિમાનરૂપ સોહમ્, શિવોદ્, બ્રહ્મવાહમ્, ઓમદ્, સચ્ચિદાનંદોહમ્, ભાવનાથી દેહોદ્ જીવોદ્ મનુષ્યોદ્ અમુક નામ ગોત્ર કુલોત્પન્નોદમ્, વગેરે અસત્ અભિમાનરૂપ વિકાર દુર થઈ જાય છે. અને છેવટે સમસર્વત્ર અખંડ જ્ઞાનધન ચૈતન્ય તત્ત્વજ હું સ્વયંસિદ્ધ પૂર્ણ છું, અને દેહ જગત વગેરે બ્રાંતિજન્ય પ્રતીતિ મિથ્યા છે, એવો પાકો નિશ્ચય થઈ અનુભવ પ્રકટતાં તે ભાવના પણ શાંત થઈ જાય છે અને નિર્વિકલ્પ સમ શાન્ત જ્ઞાન મય સુખ સ્વરૂપેજ સ્થિત થાય છે.

क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिंतनं ॥

समहापातकंहन्ति तमः सूर्योदये यथा ॥

નિરાકાર—રૂપ રહિત પરમાત્મામાંથીજ અથવા તેમાંજ અનેક પ્રકારનાં રૂપની પ્રતીતિ થાય છે અને પુનઃ તે સાકારપણું—રૂપ છે તે નિરાકારમાંજ સમાય છે. કપુર છે તે આકૃતિવાળી અનેક ગોટ્ટી—ચોરસાં વગેરે રૂપે દેખાય છે. કપુરનો ઘડો બનાવ્યો તો તે ઘટરૂપ દેખાય છે પણ તે બધા ઘાટ આકાશરૂપજ છે. આકાર પ્રત્યક્ષ દેખાતાં છતાં થોડા કાળમાં આકાશરૂપજ થઈ રહે છે. આકૃતિની પ્રતીતિ થતી નથી. તેજ રીતે બરફના ઘડા ગાય પથરા ગાંગડા વગેરેનું છે. તેજ રીતે ખાંડનાં અનેક પ્રકારનાં રમકડાં વિશે પણ સમજવું. બરફ જળરૂપજ હતું, બરફરૂપે પણ જળજ છે, અને પીગળીને પણ જળજ થાય છે. રમકડાં ખાંડરૂપ—રસરૂપ હતાં, પ્રતીતી કાળે પણ મિષ્ટાન્નારૂપ રસમય છે, અંતે પણ ખાંડ-રૂપજ છે. તેમ, સર્વે ક્ષત્વિદં બ્રહ્મ નેહનાનાસ્તિ કિંચન આ સર્વે પ્રજ્ઞજ છે, આ અનેકરૂપ—દ્રૈત બ્રાંતિથી જે કંઈ દેખાય છે તે કાંઈજ નથી. એવાં દ્રઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ દિવ્યદ્રષ્ટિવાળાને તેમજ દેહ-દ્રષ્ટિવાળા અજ્ઞાનીજનોને પ્રારબ્ધ તો ભોગવવુંજ પડે છે. તેમાં અજ્ઞાની રડી રડીને ભોગવે છે, ને જ્ઞાની આનંદથી અસંગપણે રહી ભોગવી છુટે છે. જેમ, કલેકટરે અથવા પોલીસે ડુમસ સુધી વેડીઆ પકડ્યા. તેમાં અજ્ઞાન વેડીઆ પેટ કુટ્યા કરે છે—બડ-બડાટ કરતા રહે છે કે હજી ડુમસ ક્યારે આવશે. ખીજો ધીરજ

વાળો કહે છે—સમજો છે કે, હમણાં હુમસ આવશે કે પોટલું ઝીકી મુક્ત થઈ આત્મા જશું, તેથી વેહેલો હીંડે છે.

જે કર્તવ્ય હાથમાં લીધું તેને પેલેપાર નિકળી જવું ત્યાં સુધી વિરમવું નહીં. મનુષ્ય શરીર છે તે મોક્ષનું દ્વાર છે. અનેક યોનિઓમાં જન્મણ કરી કરી વિષય કાઢવ ખુબ રગડી રગડી પુણ્ય પ્રભાવે ઉત્તમ દેહ મળ્યો તે તો માત્ર ભવબંધન ત્રોડવાનેજ—સંસાર સિંધુ તરવાનેજ—નિજસત્ય સ્વરૂપમાં સમવાનેજ—મુક્ત થવાનેજ માટે છે. અર્થાત આ દેહમાં તો એજ મુખ્ય ખાસ કર્તવ્ય છે. તે કરીએ નહીં અને બાજી હારી જઈને પાછા આત્મા જઈએ તો ગાળ ખમવી પડે છે. શ્રુતિમાતા તેવા જીવોને આત્મહા આત્મઘાતી કહે છે. વળી કહે છે કે, વિષયલાલસાથી લુબ્ધ થઈ વાડી ગાડી લાડી પુત્ર પૌત્ર બાગ ફાગના વૈભવોમાં અહંમત્ત્વરૂપ દ્રઢ પાસથી બંધાઈ રહી અજ્ઞાનાવૃત દ્રષ્ટિથી આ સંસારમાંજ મોહપામી રહ્યો છે તે જન્મ મર્ણુથી છુટી શકતો નથી. મૃત્યોઃ સમૃત્યુમાપ્નોતિ યદ્દ નાનેવ પશ્યતિ ॥ (ઉપાનિષત્). સંસાર વ્યવહારનો જે પ્રેમ છે તે, સ્ત્રી પુત્ર પતિ પત્નિ માતા પિતા ભત્ર વગેરેમાં જે પ્રેમ છે તે, પ્રભુપરનો પ્રેમ શિખવાને સાડજ છે. જેમ ડેમિ ઉપર પ્રથમ તારનું કામ શિખવા સાડ તેના પર હાથ ઠેરવાય છે. તે પર હાથ ઠરે ત્યારે ખરા તાર પર હાથ ચાલી શકે છે—ત્યાં હાથ ઠરે છે. તેમ, સાંસારિક પ્રેમ છે તે પરમાત્મ પ્રત્યે કરવાના પારમાર્થિક પ્રેમને શિખવનારો—સૂચક છે; તેમાં અટકી રહી તેમાંજ ઢટાઈ રહેવાને માટે નથી. શાસ્ત્રની મર્યાદા, ધર્મ કર્મની શ્રેણી, વર્ણાશ્રમ મર્યાદા અથવા ક્રમ પદ્ધતિ જે બાંધી છે તે પ્રવૃત્તિ કરાવી તેમાંથી નિવૃત્તિમાં લઈ જઈને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ સમજવી ભવબંધથી મુક્ત કરવાના હેતુથીજ છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં વિદ્યાસંપાદન કરી, ગ્રહસ્થ બની પ્રજા ઉત્પત્તિ કરી તથા તેમાં યજ્ઞદાન, અતિથી સત્કાર, આશ્રિતોનું લાલન પાલન, સંત મહાત્માનો સત્કાર, વગેરે કરી પરવારી, વાનપ્રસ્થાવસ્થામાં એકાંત સેવન કરવાનો હેતુ એજ છે કે, તેમાં સ્થૂળ દેહના લોગ ત્યાગ થાય છે. એકાંત વાસ કરે ત્યાં સાત્ત્વિક અન્નભિક્ષા મળવા સંભવ. બજીઆં શ્રીખંડ લાડુ ખીરંજ રાયતાં ચટણી ચટાકા

પાપડ વડી વગેરે ત્યાં મળવાનો અસંભવ. તેથી તે તેમજ સ્ત્રી પુત્રાદિ વગેરે તરફથી પણ સ્થુળ દેહને જે ભોગો મળે તે ત્યાં ન હોવાથી તેનો પણ અસંભવ. અને અહર્નિશ અખંડ હરિચિત્તવનાભ્યાસથી સૂક્ષ્મ દેહના ભોગ ત્યાગ થાય છે. અર્થાત્ સંસારના બીજા વિચારો-સ્કુરણોને બદલે ભગવત ચિત્તવન થતું રહે છે. અને પછી નિર્વિકલ્પાવસ્થા સેવવાથી કારણ દેહના ભોગ ત્યાગ થાય છે. અર્થાત્ જેમાં સંકલ્પ માત્ર ભોગ હોય છે તે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ છે તે (સંકલ્પ) નો ત્યાગ થતાં નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય છે.

આત્મરૂપ નદીથી બધાં તીર્થોની ઉત્પત્તિ છે, પાપોના નાશ માટે બધાં તીર્થોમાં સ્નાન કરે તેથી પાપ માત્રનું મૂળ જે અજ્ઞાન છે તે નાશ થતું નથી. જેમ વૃક્ષનું થડ-મૂળ રહેવા દબને, પત્ર ડાંખળી શાખા વગેરે તોડી કાપી નાખવાથી મૂળમાંથી પાછા અંકુર નિકળી ફેલાય છે. તેમ બીજાં બાહ્ય તીર્થોમાં સ્નાનાદિથી અનેક પાપ નાશ થાય છે પણ થડ રૂપ મૂળ અજ્ઞાન કાયમ રહેવાથી પાછા અંકુર નિકળવા સંભવ છે. માટે મૂળ (અજ્ઞાન) સહિત પાપરૂપ શાખા પત્રાદિનો ઉચ્છેદ તો આત્મનદી-આત્મતીર્થજ કરે છે. તેમાં સ્નાન કરવું જોઈએ. તે આત્મ નદીને બે કીનારા છે. વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન. તે નદી, આનંદરૂપ જળથી પૂર્ણ છે. સત્યાવહા એટલે સત્ય ભાષણરૂપ વેગથી વહી જાય છે. શમદમાદિ ક્રમણોથી તેની શોભા છે. યમ નિયમાદિરૂપ મગરો-મચ્છો તેમાં રહે છે. મનરૂપી પુરૂષ એ નદીમાં પડે છે તો મગર ખેંચીને આનંદ જળમાં ડુબાવી દે છે. સારસાદિ પક્ષી સ્થાનાપન્ન પરમહંસો તેના તટપર કલ્લોલ કરે છે. એવી નદીમાં સ્નાન કરવું જરૂર છે તે શી રીતે થાય ? સંતોના સમાગમથી થાય છે. સત્સંગ સેવ્યાથી ઉપદેશ મળ્યા કરે છે તેથી આત્મામાં તદાકારતા થાય છે. એજ સ્નાન છે.

ફલ વિહંગમ ન્યાય-એટલે, વૃક્ષ ઉપરથી પક્ષીઓ ફળ ખાય છે તે સેહેલથી ઉડવાનાં સ્વાભાવિક બળથી ખાય છે તેમાં તેને વધુ શ્રમ પડતો નથી. અને ફલ પુરૂષ ન્યાય-એટલે, મનુષ્યો, ક્ષીડી, મંકોડા, વગેરે તો તે ઝાડ ઉપર ચઢે, પ્રયત્ન કરે, ત્યાં પોંચે, તે ફળ લે, ત્યારે ખાઈ શકે. તેમ અધિકાર પ્રમાણે પરમાત્મ

પ્રાપ્તરૂપ કૃણ મળે છે. ગંગા નદી જેવી સરળ વહેતી સમુદ્રને મળે છે. બીજી વઠ્ઠ વગેરે ચાલી ગંગા જેવી ને મળી તે દ્વારા સમુદ્રને મળે છે. વેદાંતનો વિચાર અધ્યયનથી, પરમાત્મ સ્વરૂપ (કૃણ)ની સાક્ષાત્પ્રાપ્તિ થાય છે. અને બીજા કર્મ માર્ગ વગેરેનું અવલંબન કરનારાને અંતઃકરણની શુદ્ધિ દ્વારા થાય છે. તેનું શું કારણ? ઋષીનાં વૈચિત્ર્યાત્ બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારની રૂચીઓને લીધે. તે રૂચી શાથી થાય છે? કર્માનુસાર વાસનાથી તેવી રૂચી ઉપજે છે. પશુપતિ મત, સાંખ્ય, યોગ, ભક્તિ, વગેરેમાં કર્મ પ્રમાણે રૂચિ થાય છે. વેદાંત છે તે સરળ માર્ગ છે, એમ જણાતાં છતાં, કુટિલ માર્ગને સરળ માની અવલંબન કરે છે, તોપણ ઘણાં ઇકો ગમ્યઃ પુરૂષોને પ્રાપ્તવ્ય (ગમ્ય) તો એકજ સ્થાન (પરમાત્મા) છે. જડ પદાર્થના સંબંધથી-દેહાધ્યાસને લીધે ભ્રમ થયો તેણે આત્મ સ્વરૂપ ભુલાયું, તેનું પુનઃ સ્મરણ થવા સારૂ સત્સંગ સેવીને બ્રાંતિ પડળ કાઢી નાખવાની જરૂર છે. પૂર્વ જન્મના યોગી-અભ્યાસી જેઓ હોય છે તેઓ પૂર્વે કહેલાં પક્ષીની માફક સેહેલથી આત્માનુભવ રૂપ કૃણનું આસ્વાદન લઈ શકે છે, પણ જેઓ તેવા નથી તેમણે કમ પૂર્વક સાધન સંપન્ન બની સદ્ગુરૂ સેવી, સંત મહાત્મા સદ્ગુરૂ અને પરમાત્માની કૃપા મેળવી નિઃસંકલ્પ થવા પ્રયત્ન પૂર્વક પ્રણવની સપ્તેમ સતત ઉપાસના કરી, તત્ત્વમસિ મહાવાક્યનો એકાંતમાં વિચાર કરવો. અને સોહમ્ શિવોહં એવો દૃઢ અપરોક્ષ થતાં પર્યાંત અટકવું નહીં એજ મનુષ્ય જન્મનું ખરૂં કર્તવ્ય છે.

નિર્વિત્તઃ સર્વતત્ત્વજ્ઞઃ કામ ક્રોધ વિવર્જિતઃ ॥

ધ્યાનસ્થ તુલ્ય મૃત્કાંચન્ મુનિરેવ સ ઉચ્યતે ॥

નિર્વિત્ત અને સર્વ તત્ત્વ જાણનાર કામ ક્રોધ રહિત ધ્યાનમાં મગ્ન, મટોડી કાંચન છે તુલ્ય જેને, એવાને મુનિ કહે છે. એવી સ્થિતિએ આવી આનંદ સ્વરૂપ આત્મ તત્ત્વમાં વિશ્રાંતિ લેતાં સુધી સતત પ્રયત્ન સેવતા રહેવું, એજ વાસ્તવિક કર્તવ્ય છે.

અદ્વૈત છે તે અસલ છે, દ્વૈત છે તે તેની નકલ છે. નકલ પરથીજ અસલ ઓળખાય છે, પછી નકલ નકારી પડે છે, ને છેવટે અસલપણ કહેવાનું રહેતું નથી; કેમકે દ્વૈત છે તે અદ્વૈતનું

કાર્ય છે, જેમ, ચાંદી કારણ છે અને તેનું કાર્ય બે આની, પાવત્રી, અડધા, રૂપીઆ, તોડા, કુલ તોડા, સાંકળાં વગેરે છે. તે બેઆની પાવત્રી વગેરેને દ્રેત કહે છે, અને ચાંદીને અદ્રેત કહે છે. તાત્પર્ય કે દ્રેત છે તે અદ્રેત છે, બીજું કશુંજ નથી.

સુવર્ણ અને ભૂષણ, એ દ્રષ્ટાંતમાં ઘણા વાદ છે. વિવર્તવાદ= સુવર્ણજ છે છતાં તેમાં ભૂષણોની કલ્પના થાય છે, તે છતાં તે છે તો સુવર્ણજ. પરિણામ વાદ=સુવર્ણનું પરિણામ તે અલંકારાદિ થયું. એમ પણ કહે છે. અન્નતવાદ=સુવર્ણમાં ભૂષણ કલ્પના ઉડી જવાથી-સુવર્ણ દ્રષ્ટિ કાયમ થવાથી ભૂષણોરૂપ આકાર વિકાર થયુંજ નથી, એમ થાય છે તે અન્નતવાદ. કારણથી કાર્ય લિન્ન છેજ નહિં. પરિણામવાદ છે તે અધ્યારોપ છે, અને વિવર્તવાદ છે તે અપવાદ છે. સુવર્ણ બાણ્યા પછી અલંકારાદિ આકાર બાણવાની જરૂર નથી તેમ બ્રહ્મ બાણ્યા પછી આકાશાદિ બાણવાની જરૂર નથી. એકના જ્ઞાનથી (જગતાદિ) સર્વ બાણવામાં આવે છે. એકેનમૃત પિંડેન એ શ્રુતિ પ્રમાણે એક મૃત્તિકાના પિંડનું જ્ઞાન થવાથી ઘડા ગાગર કોડી કોડીયાં વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ મૃત્તિકેત્યેવ સત્યં મૃત્તિકાજ સત્ય છે એમ સમજાય છે. પરમાર્થથી કાર્ય કારણનો ભેદ નથી, તેમ ભોગ્ય ભોક્તા નથી. ઘટાકાશ મહદાકાશ અભેદ છે, તેમ જીવ બ્રહ્મનો અભેદ છે. ઘટ રૂપ ઉપાધિનેજ ખસેડી તો મહદાકાશજ છે. બાધ સામાનાધિકરણ નથી, પણ મુખ્ય સામાનાધિકરણ છે. જીવ ઇશ્વર છે તે, સર્વજ્ઞ અલ્પજ્ઞાદિ ઉપાધિથી કલ્પત છે. ઘટ અને મઠ ઉપાધિથી કલ્પિત હોવાથી ઘટાકાશ મહાકાશ કહો છો, પણ ઉપાધિને ખસેડીને જોશો તો આકાશજ છે. તેમ, અલ્પ અને સર્વ એવી જીવ ઇશની ઉપાધિ ખસેડીને જોતાં જની તો એકતાજ છે, અર્થાત્ જ્ઞાન માત્ર-ચિન્માત્ર સત્તા અભેદ એક રસ છે. એકજ વૃક્ષ છે પણ તેની શાખા ભેદ અનેક છે. સમુદ્ર એક છે તેમાં ફેન, તરંગ બુદ્ધ બુદ્ધા, લેહેરી, વગેરેથી કલ્પાતા ભેદ અનેક છે, તે વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ભેદ કલ્પાય છે પણ પરમાર્થ-વાસ્તવ દ્રષ્ટિથી તો અભેદ એકજ સત્ય છે. કાર્ય પણ કારણની મારફત સત્ય છે, એવું કથન વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ બનતું નથી.

મૃત્તિકેત્યેવ સત્યં એમ કહીને કાર્યનું સત્યત્વ વારે છે—કારણનેજ સત્ય કહે છે. પ્રક્ષભાવ દઢ થશે ત્યારે જીવભાવ ઉડી જશે. જીવ છે તે પ્રક્ષજ છે (ઘટાકાશ છે તેજ મહદાકાશ છે તદ્વત્) તેથીજ તત્ત્વમય મહાવાક્ય શ્રુતિ સ્વતઃ સિદ્ધ કહે છે કે, તે પ્રક્ષ તું છે. કોઈ અવસ્થા વિશેષ નથી કહેતી. મર્ણુ છે તે જ્ઞાની અજ્ઞાની એહુને સમાન છે. પણ મિથ્યાત્મા (શરીર) માં અભિસંધિ—અહં બુદ્ધિ હોવાને લીધે અજ્ઞાની જન્મે છે. અને જ્ઞાનીને આત્મતત્ત્વમાં જ અહંબુદ્ધિ છે તેથી તેનો પુનઃ જન્મ થતો નથી.

મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાન્નોતિ ય હૃદ નાનેવ પદ્યતિ=એ આ જગતમાં નાના—એક જીવે છે તે મૃત્યુ પામ્યા જ કરે છે. સમ્યક જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થાય છે. ક્રતે જ્ઞાનાત્ મુક્તિઃ તથા જ્ઞાનાદેવ હિ મુક્તિ સ્યાત્ નૈત્વિંધ્યા વિરવંદિની ॥ અર્થાત્ જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થાય છે. બીજે કોઈ ઉપાય નથી. કુવામાં વાઘે જોયું તો બીજે વાઘ દીડો. તેની સાથે યુદ્ધ કરવાને અંદર કુદી પડ્યો તેથી મૃત્યુ થયું. પ્રતિબિંબિત ખોટા વાઘથી મૃત્યુ થયું તે તો સાચું થયું. તેમ કાર્ય બધું અસત્ય કહેવાથી વેદ શાસ્ત્ર સંત વગેરે બધું ભલે અસત્ય હો, પરંતુ તેનાથી જ્ઞાન થઈને મોક્ષ થશે તે તો સાચોજ. શાસ્ત્રો વગેરે કાર્ય માત્ર બધું અસત્ છે તેનાથી જ્ઞાન શી રીતે સાચું થશે ? એમ પુછે તેનેજ પુછવું કે, ભાઈ ! તમે પ્રક્ષ જ્ઞાન થયા પહેલાં આ પ્રશ્ન પુછો છો, કે થયા પછી પુછો છો ? જો જ્ઞાન થયા પછી પુછતા હો, તો, જ્ઞાન થયા પછી તો ભલે સત્ રહો અગરજો તો ભલે મિથ્યા રહો, તેનું તમારે પ્રયોજનજ નથી રહેતું. અને જ્ઞાન થયા પહેલાં પુછતા હો, તો જ્ઞાન થયા પહેલાં એવો પ્રશ્નજ કરાય નહીં. ભાઈ ! જાગ્યા પછી સ્વપ્ન ખોટું છે, સ્વપ્નકાળે સ્વપ્ન ખોટું નથી. જ્યાં સુધી એકત્વનું—અલેદ જ્ઞાન થયું નથી, ત્યાં સુધી નાનાત્વ (લેદ) મિથ્યા થઈ શકતું નથી. નાનાત્વ—અનેકપણ—લેદ તો સર્વને જાણીતું થઈજ રહેલું છે, તેમાં વેદ શાસ્ત્રાદિની શી જરૂર હતી ! પરંતુ એકત્વ ખતાવવા સાડજ જરૂર છે. તેથી વેદ શાસ્ત્ર ગુરૂ દ્વારા યથાર્થ સમ્યકજ્ઞાન થયા પછી તેની જરૂર રહેતી નથી; કેમકે નાનાત્વ—લેદ રહેતો નથી, તેમ એકત્વ પણ કહેવાતું રહેતું નથી. વૃત્તિ

રૂપ જ્ઞાન કલ્પિકા-મરફ કલ્પિકા હતી તેનો પ્રજ્ઞાનંદરૂપ અનંત જ્ઞાનામૃત સાગરમાં વિલય થઈ જવાથી (અત્યંતાભાવનો અનુભવ થવાથી સ્વયં સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ અખંડ એક રસ સ્વરૂપે રહે છે. આત્માનુભવ જેણે કીધો છે તેજ તેનો સ્વાદ-આનંદ જાણે છે પણ વાણીથી કહી શકાતો નથી. અંતમાં તે અલેદ ઐક્યત્વને પામીરહે છે. જેમ, મીઠાંની પુતળી સમુદ્રનું માપ કાઢવા ગઈ, તે જેમ જેમ પ્રવેશતી ગઈ તેટલો કાગ સુઝયું તેવું કહેતી ગઈ, પણ મસ્તક પણ ખુડયું-પુરી પીગળી ગઈ કે કહેવાનું સમ્યું અને કહેનારી પણ ગેમ થઈ-સમુદ્રરૂપ થઈ ગઈ. જગથી ઉત્પન્ન થયેલી ત્યાંજ પાછી જતાં જગરૂપ બની રહી. પછી આટલું પાણી તો મ્હાડું ને આટલું તો સમુદ્રનું છે, એવું કહેવાનું રહ્યું નહીં-લેદ ગયો. પરંતુ મરજીવા હોય [મરીને જીવવાની હિંમતવાળા હોય] તેવાજ એ મોજ લઈ શકે છે. દ્રષ્ટાંત:-એક મોટો ઉંડાં પાણીનો જળાશય [કુવો-સમુદ્ર-દરો, ગમે તે સમજો] હતો તેમાં સુંદર નીતરાં પાણી હતાં. તેમાં અમૂલ્ય મણી પડયો છે. ઉપર કીનારે ઉભેલા લોક અનેક વાતોથી સ્હોરખકોર કરી રહ્યા છે પણ તેમાં કુદી પડી તે લાવવા કાંઈની હિંમત થતી નથી. દ્રઢ નિશ્ચય વાળો ખરો આગ્રહી કાંઈ આવ્યો તેણે તો જરૂર લાવવું, એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી અંપલાવ્યું. બહાર રહેલા કહે છે કે મણી કેવું છે તે હમને કહેજે. પેલો વીરતો ગયો જીંડો. ડુબકી મારી મણીતો લીધું, પણ બહારના લોક પુછવાની ખુમો પાડી રહ્યા છે તેને શી રીતે પાણીમાં રહ્યો છતો તે કહી શકે !! પણ ચિંતામણિનો સ્વભાવ હતો કે ઇચ્છે તેમ તરત થાય. તેથી પેલાએ વિચાર્યું કે ઉપર લોક ઠરવા દેવાના નથી, ને વીંટી વળશે. તેમાં ચોર ઠગારા વખતે અપટ મારી લઈ પણ ન્હાસે તેથી પ્રભુ કૃપાથી એ મણી સાથે મારાં સ્વધામે [ઘેર] ગુપ્ત રીતે પોંચી રહેવાય તો સુખી થવાય. મણી તેના હાથમા આવતાં મલકાતો મલકાતો ઘરની દેવપૂજની એકાંત જગાનું સમર્પ કરતાં ત્યાંજ આવી રહેલો જાયો. લોકોએ બાથું કે ગેમ થઈ ગયો. કેટલાક કહે અથાગ પાણી છે, જે બંધ તે પાછો જાનો આવે. એતો ગયો-ગેમ. કેટલાક કહે નીરાંતે બેઠો હશે. આપણે જધા કાયર કરીએ તેથી વેરાઈ ગયા ખાદ નિકળશે. એમ

શાકી થાકી લોક વેશાઈ ગયા. તે વીર મહાસત્ત્વો સિદ્ધસંકલ્પ મોટો ત્રિલોક પતિ જેવો સ્વતંત્રતાની વિચરવા લાગ્યો. તેનાં તેજસાનું ભેદ લોક લોક તેને કંઈ પણ કહેવા હિંમત કરી શકતા નથી. ખરું સૂત્ર એક કહે છે તો યોગ્ય કિત્તર આપે છે.

તામર્ષ કે, આત્મતત્ત્વ રૂપ ચિતામણી હૃદય પ્રદેશમાં ચિત્ત રૂપ જગત્કાંડમાં [અથવા સંસાર સમુદ્રમાં] અત્યંત ઊંડો પડ્યો છે. પ્રજા શિરને સાટે-માથું સુટીને જે બાથ તે પામે છે. આખત ભ્રમણીય ઝાંઝવાવાં નીર જેવો આ સંસાર અને તેના વિષયોએ ભેદ છોડી-ભૂતાકાશને લેલી ચિત્તાકાશ પ્રદેશમાં ભ્રમ, પછી સંકલ્પ બાળ કાપીનાળી નિઃસંકલ્પ સ્થિતિએ જવા રૂપ ચિત્તાકાશને લેલી આકાશ ઊંડો વહ્યો બાથ ત્યારે ચિદાકાશના મહા વિશાળ અનાંત પ્રદેશમાં પાંચતાં આત્મ મણિ કાષ્ઠ-પ્રજ્જ્વાલૈક્ય સમભ્રમ છે. ત્યારે ત્રિરમ્ભક સ્વપ્ન-મુદિત સુખને અનુભવતો યથેચ્છ વિહરે છે. જે સુસુપ્ત નમ્રભાવથી અહ મમત્વરૂપ શ્રીફળ લાવી તેના ચરણમાં સમર્પે છે તેની સાથે પોતાને પ્રાપ્ત અનુભવ વિદ્યા, તે નિર્વાણપદને વાળીના ચાંદની રચના રૂપ ઉપદેશ દારા, શાળા ચંદ્રન્યાયે, વાત કરી તેના ભવાટવિ બાથને ટાળે છે, અને નિરંતર સુપ્રસન્ન રહે છે.

કોઈના પગમાં કાંટો લાગ્યો હોય અને તે એમ કહે, કે શું હમે કમળેર છીએ. એમ કહી કોઢાળી પાવડો કુહાડો લઈ કાંટો કાઢવા બેસે, તો શુ અવસ્થા થાય તે સુસન્નતાએ વિચારી લેવું. પણ કાંટો સાથ કે તંકણી લઈ કાઢે તો નિકળેજ. તેમ, એ દિવ્યજ્ઞાન અતિ સૂક્ષ્મ છે, તેને માટે સૂક્ષ્મબુદ્ધિ બેઠ્યો, બાકી બુદ્ધિથી કામ ન થાય.

દ્રવ્યતે ત્વમ્મયબુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ ॥

વ્યવહારમાં પુરુષાર્થ કરવાથી અથવા નહીં કરવાથી પ્રારબ્ધકર્મ પ્રમાણે યથાકાળે જે સુખ દુઃખરૂપ ફળ મળવાનું નિર્માણ થયલું હોય છે તે તો ફળપ્રદાતા સત્તાદારા મળ્યાજ કરે છે. તેથી બે પ્રયત્ન કરવાના પ્રવૃત્તિ થાય છે તો તેનું તે પ્રારબ્ધ કર્મજ એવા પ્રકારનું છે કે તે અમુક પ્રયત્ન કરેજ, અને તે દારા ફળ મળવાનું તે મળે પરંતુ જે બેઠા રહે છે એવા જાની અજાની સર્વને પરેશાનથી અગર આકસ્માત દેવયોગથી નહીં ધારેલો લાભ, જેલો કેદબંધ

સંપત્તિ, સ્ત્રી ઘર વાડી જંગલો વગેરે, આવી મળે છે. મહાત્મા મહામુનિ વસિષ્ઠના અભિપ્રાય* પ્રમાણે સાંસારિક લોભ તો વ્યવસ્થા કરવાથી અથવા ન કરવાથી મળવાના હશે તે મળશેજ, પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે તો વિવેક વૈરાગ્ય શમદ્વંદ્વિ સાધન સંપત્તિ મેળવવાને ખાસ પુરૂષ પ્રયત્નની જરૂર છે. એ પ્રકારે સાધન સંપત્તિ થઈ બ્રહ્માત્મેક્યનો અનુભવ કરી જેઓ તૃપ્ત થઈ રહ્યા છે તે શુદ્ધ સત્વસંપન્ન મહાત્મા, ભલે સ્વદેશથી વિચરે, ધર્મજન સંહિત થઈ વિહરે, અથવા પરદેશથી પ્રારબ્ધ લોભવીરે. એ સંપત્તિમાં એક મહાત્માનું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે:—

એક મુમુક્ષુ હરિજન ધારી રહેલો કે કોઈ મારી મરણ લાથક મહાત્મા મળી જાય તો તેને હું ગુરુ કહું. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે *Where there is a will, there is a way* [જ્યાં ઉત્કંઠ ઇચ્છા પ્રકટે છે ત્યાં તેને રસ્તો મુઝીઆવે છે—ઇષ્ટ મળે છે] તે પ્રમાણે, એક મહાત્મા સહજ સ્થિતીમાં, આ વિશ્વ ઉદ્ધાનમાં, વિચરતા જોવામાં આવ્યા. પરીક્ષા કરવાના ઉદ્દેશથી તેમની પાસે આવી પ્રદક્ષણા કરી પગે લાગ્યા. ગુરુ કહે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપોહ, *

*માવિતવ્યં મવત્યવ નારિકઞ્ચ ફલામ્બુવત્ ॥ મંતવ્ય મિવગંતવ્યં ગજ મુક્ત કપિત્યવત્ ॥૧૧॥ અવશ્યંમાવિ ભાવાનાં પ્રતિકારો મવેચદિ ॥ તદા દુઃખે ન લિપ્યેન્ નલરામ યુધિષ્ઠિરઃ ॥૨॥

થવાનું તે થાય છેજ. જેમ નાગીએર છેક ઊંચેછતાં—વજ્ર જેવાં કાચલાં [પડ] છતાં તેમાં પાણી આવે છેજ. અને હાથી આખું કોહું ગળી જાય છે તે ગુદાથી પાણું નિકળે છે ત્યારે તેવું આખું અભિશુદ્ધ નિશ્ચિદ છતાં તમાનો ગર બીલકુલ બધો જામ રહે છે તેમ જે જવાનું તે જાય છેજ. જે અવશ્ય થવાનું છે તેને જો ટાળી શકાતું હોતે તો, નગરાજ, શ્રી રામચંદ્ર, અને સુધેષીદ જેવા સમર્થ સત્યવાદી જરા પણ દુઃખ આવવાજ નહીં દેતે—વજ્રવાસ વગેરે કહ્યું મારી કાઢતેજ. તાત્પર્ય છે, એમજ છે તો પછી જાનીજને એવાં આગંતુક સુખદુઃખથી હર્ષ શોક ક્રોધ વગેરે. એમ જાણીને તરત જોક માત્રાવિરત આત્મ જેવો રહેતો તરે છે.

આનંદ રહો. પેલો કહે, કૃપા કરીને મારે ત્યાં ભિક્ષા માટે પધારશો? ગુરુ કહે, બાપુ! જેમ તારી ઇચ્છા. બેહુ આવ્યા. ઘરમાં કોચ ઉપર સુંદર મસરૂની ગાદીપર બેસાડયા. થોડી વારમાં સ્ત્રી આવીને બોલી કે, ઉઠરે સુવા, કેના પલંગપર ગોઠવાયો છે. બોટા વેશ લઈ લોકને ઠગવા આવ્યો છે. ગુરુ કહે, યૂં બેટા! લે ઉઠા. આ ચાલ્યા. એટલે વળી સ્ત્રી અને પુરૂષ આવી કહે છે કે, ચાલો ચાલો મહારાજ ભિક્ષા કરવા. ગુરુ કહે, યૂં! જેમ તોરી મરજી. વળી પાછા કોચ પર લાવી બેસાડયા. સુંદર લોજનની થાળ પીરસી એટલે પાછી સ્ત્રી આવી તિરસ્કાર કરી કહે છે કે, ઉઠરે સુવા, મફતની ભિક્ષા લેવા આવ્યો છે. મારા ધણીના કોચ પરથી ઉઠ, બા અહીંથી. ગુરુકહે યૂં! અચ્છા લે, ચલા. રસ્તે થોડે દૂર ગયા એટલે પાછાં બેહુજણા આવી પગે લાગ્યાં ને તેડી ગયાં. લોજન કરવા બેસાડયા. એક ગ્રાસ ભર્યો એટલે બૈરી અપટ મારી બોલી કે, ઉઠરે, પીટયા, મારા ધણીનું મફત શાનો ખાઈ જાય છે. બા, કાળું કર. અચ્છા બેટા, ચલ્યા. વળી પગે લાગી માફ માગી તેડી લાગ્યાં. ગુરુ કહે, જેમ તોરી મરજી. પછી જમાડયા, અને કોચ પર સુવાડયા. પછી બહુ બહુ ક્ષમા માગી બોલ્યાં કે, ગુરો! હમને કંઈ સ્થાપ દેવો જોઈએ. ગુરુ કહે, મારા બાપ! હમે તો સર્વનું જ ભલું ઇચ્છીએ. હમારા ઘરમાં કોઈ ક્યાંથી હોય?! કોઈ વગર સ્થાપ બનતો નથી. હમારી પાસે તો દયા, ક્ષમા, ધૈર્ય, શાંતિ, એવાંજ કરિયાણાં હોય. પછી તે સુજ્ઞ ભક્તે તે ગુરુને ૧૧ વર્ષ રાખ્યા. અને ખૂબ સેવા કરી પોતાનાં પાપ બાળી નાખ્યાં. રોજ ઉપદેશ સાંભળીને સ્વરૂપ સ્થિતી દ્રઢ કરી, અને દેહાંતે ગુરુ કૃપા પ્રસાદથી વિદેહ કેવલ્યને પામ્યો.

એક સન્માસી કોઈ શ્રીમંત પ્રાણીને ઘેર ભિક્ષા માટે આવ્યા. પ્રાં કહે, પધારો, આ ચોકમાં બેસો, રસોઈ તઈઆર છે પણ કઢી ઉકળવાની છે તે થાય પછી બેસાડું. સ્વામિ કહે, મારે એકાંત બેસવું છે, તથી એક લાકડાં ભરવાની ચોરડીમાં એકાંત બેસાડયા. સ્વામિને તો અહીં બેઠે સમાધિ લાગી ગઈ છે. ગૃહસ્થે લાકડાં લીધેલાં તે સીંચવાને મળુરો આવ્યા તેમણે તે ચોરડીમાં સીંચ્યાં. સ્વામિ તો તંબીએ ઇંગાઈ રહ્યા. બીજે વરસે જેઠ મહીનો આવ્યો.

ત્યારે લાકડાં પુરાં થઇ રહેવા આબ્યાં ત્યારે ઓરડીમાં રહેલાં લાકડાં ખેંચી કાઢતાં ચાકરના હાથમાં પેલા દબાઈ રહેલા સન્યાસીનો ટાંટીઓ આબ્યો તે પકડી ખેંચી કાઢયા તો સ્વામિ ઢીઠા. ચાકરે બેયું કે ગયે સાલ એજ આવેલા, અને જમવાનો વખત થયલો ત્યારે સઉએ તપાસ કરેલી પણ મળ્યા નહોં તેથી બધાએ ધારેલું કે જતા રહ્યા. પણ આતો આમાં ચંપાઈ ગયા. અરર! શિવ શિવ! લોકો ભેગા થયા. એક ભક્ત બોલ્યો કે ભાઈઓ! સંત છે, તપાસ અને ખાત્રી કરીને બીજા વિચાર કરજો, કંઠાપિ સમાધિ ચઢાવી હશે. તે ઉપરથી માથે (તાળવે) માખણ ઘસ્યું તેથી નરમ થતાં સમાધિ ઉતરી, એટલે સ્વામિ બોલ્યા, અરે ભાઈ! કઢી થઈ કે? બ્રાહ્મ કહે, અરે ગુરો! કઢી કેવી, વરસ વીતી ગયુંને! પછી ખુબ સ્નાન પાન કરાવી થોડા દિવસ રાખી પ્રેમથી જમાડી વિદા કીધા.

તાત્પર્ય કે, ઇશ્યોગનીજ ક્રિયા માત્રથી ભવ બંધ તુટી પરમ પદ મોક્ષ મળતો નથી. રાજયોગથી એટલે યથાર્થ બ્રહ્માત્મક્ય જ્ઞાનથીજ મુક્તિ થાય છે, જ્ઞાનાદેવદિ મુક્તિસ્વાત્ નાન્યથા એ રીતે મુનિ યાજ્ઞવલ્ક્યે ગાર્ગી પ્રત્યે તથા મૈત્રેયાને અમૃતતત્વનો ઉપદેશ આપતાં કહેલું. શ્રુતિ પણ છે કે કૃત્તે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિ : જ્ઞાન વગર મોક્ષ નથી. પરંતુ સાધન સંપન્ન સુક્ષ્મબુદ્ધિવાળાને અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. તંથી સ્થૂળ બુદ્ધિવાળા હઠથી તે પ્રાપ્ત કરવા હઠ-યોગને માર્ગે ચઢે છે. રાજયોગમાં પણ પ્રકારાંતરે હઠનો અમુક ભાગ આવી જાય છે ખરો, પણ તાત્પર્ય એજ છે કે, વાસનાશ્ચય, મનોનાશ, અને અધ્યાત્મજ્ઞાન થયે મોક્ષ માટે શંકાને અવકાશ રહેતો નથી. એ ત્રણે એક એકના હેતુ ભૂત છે. માત્ર હઠથીજ સમાધિ સુધી જનાર, જે સંકલ્પ બીજા લઇને સમાધિમાં જાય છે તેજ લઇને પાછો આવે છે. માટે નિઃસંકલ્પ એવી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો અભ્યાસ સેવી, બ્રહ્મવૈક સુધીના લોગને મિથ્યા-માયિક બાણી તનો મોહ સવાશે ત્યાગીને અખડેક રસ સમ સર્વત્ર બ્રહ્મજ્ઞાન પૂર્ણત્વે ભરેલું જોનાર, સ્વભાવતઃ વાસના રહિત હોવાથી, પુનરા-વૃત્તિ પામતો નથી.

શુભાશુભ કર્મો કરી તેમાં અહં મમત્વભાવ ધરનાર-કર્મનું કર્તાપણ અને લોકતાપણ પોતાને માથે સ્વકારી ભૈરવ બંધાય

છે. પાપકર્મને લોકાંતરી બેડી કહે છે, અને પુણ્યકર્મને સુવર્ણની બેડી કહે છે. તે બેડુથી અસંગ નોખા રહેવું. કર્તા અકર્તા એકજ ચરમાત્મા છે. કરવાનું કરૂં નથી, અને કર્તા પણ કોઈ નથી. ચાસ્તપ દ્રષ્ટિએ જગત યયું નથી, જે જેમ છે તે તેમજ છે—સત-ચિદેકરસ આનંદવન પ્રસન્ન પૂર્ણ છે, તેમાં હું તું તે આ, વગેરેની કલ્પના પ્રાંતિ જન્ય-અવિધામૂલક છે.

એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ એક નદી તટપર રહેતો હતો. તે નદી ઉન્હાણમાં સુકાઈ જતી, તેથી તેમાં સુંદર પુષ્પફળનો બગ બનાવી વચમાં મોટો બાગ નાનાં તળાવ જેવો ખૂબ ઊંડો બનાવી તેમાં પાણી ભરી રાખી રમણીય બનાવી રાખેલું. તેમાં પોતાને સ્નાન પાન વગેરે કરવાનું તે કરતો, તેમજ પ્રવાસી લોક તાપથી અક-જાણ તૃષાતુર હુવા વિશ્રામ લેવા આવે તે પણ તૃષા શાંત કરી કરતા. એક દિવસ કોઈ ગાયે આવી તે તળાવડીમાંથી પાણી પીધું અને તેમાં પોદળો કીધો. તે જોઈ બ્રાહ્મણે તેને હાંકી કાઢવા કપાળમાં કાંકરો માર્યો, તેથી ગાયના મૂળુ ગયું. એ ગોહત્યા થઈ તે ગોહત્યા બ્રાહ્મણે વળગવા આવી. બ્રાહ્મણ કહે, ખસ, મને સાંભળી વળગે છે. હત્યા કહે, તેં કરી તેથી તને નહિં તો કોને વળગું ? બ્રાહ્મણે કંઈ નથી કરી, હાથનો દેવતા ઈંદ્ર છે તેણે કરી, તેને વળગ. ઈંદ્ર પાસે ગઈ, ને બોલી કે મને તમારી પાસે મોકલી. ઈંદ્ર કહે ઠીક છે; ખરી વાત છે. પણ સજુર કર. મારી શાથે આવ, ઈંદ્રે બ્રાહ્મણ વેષે આવી તે તળાવડીમાંથી પાણી પીધું, બાગમાં ફર્યા અને વિશ્રામ લેવા બેઠો ત્યાં જુગ વખાણ કરવા મંડવાં કે આ ઠેકાણે તળાવ બનાવનારનું કલ્યાણ થજો. વાહ દેવો સુંદર બાગ કીધો છે. શ્રામત પ્રજાસીને જીવનદાન આપ્યું હેતું છે. એમ બોલતા જઈ તે પેલા (કર્તા) બ્રાહ્મણે પુછે છે કે મહારાજ ! આ તળાવ કોણે આવો મમ લઈ અહીં બનાવ્યું ? જેણે કીધું તેનું મળુ કલ્યાણ કરો. તમે એ કીધું ? ત્યાં તો તરત તે બ્રાહ્મણ બોલી ઊઠ્યો. મેં નહિં તો બીજું કોણ કરી જવાતું હતું ! તે ઈંદ્ર બ્રાહ્મણ વેષમાં કહે, તો ભાઈ ! એ તળાવ તમે કીધું તો પછી આ હત્યા કોણે કરી ! એ સાંભળતાંજ મહારાજે બોલે પસ્તાવા લાગ્યો. તે વખતે બ્રાહ્મણ પેલી હત્યાને તે કલ્યાણ બ્રાહ્મણનેજ વળગાડી આવતો થયો.

નાતપય કે, કુઃખ વખતે અકલ્પ થવા જાય, અને સુખ વખતે હું કર્મ બને, તે ચાલે નહીં. સમુદ્ર જેવી નદી લરી જવાને માથાં પૂરનો ભાર-પોટલાંને સાથે લઈ તરવા જાય તો કુખ. લોહાંવા પાવડા કોદાળા વગેરેનું પોટલું ફેંકી દે, અને સુવર્ણ હીરાના દાઢીનાનું પોટલું પાસે જાળી સુકે તો પ્રભુ કુલેજ. વેલું ભારને છોડી ઈંદને જાય તોજ ખાર જઈ શકે. તેમ, શુભાશુભ કર્મમાં કર્તૃત્વ લોકતૃત્વને વિષે અહીં મમત્વ છોડી દઈ, અસંગ સ્થિતિ પદે સ્થિતી કરે તોજ તેનાં પ્રાપ્તિરૂચકી અલિપ્ત રહે છે, ત્યારેજ અન્ય જન્મમાં ભોગવવાની સીલકનો અભાવ થવાથી પુનર્જન્મ રાહત મુક્ત થઈ રહે છે.

મન છે તને સંસારના નાશવંત પદાર્થ તરફ દોડ્યા કરવાની ટેવ પડેલી છે તથી મોહ પામીને ત તરફ દોડે તો વિવેકથી તેને પાછું વાળી દેવું. સુંદર રૂપને જોઈ દ્રષ્ટિ તે તરફ દોડે તો પાછી વાળી લેવી. જીવ્હા સ્વાદમાં આસકત થાય તો તેમાંથી પાછી વાળવી, રાગ તાન સાંભળી કાન તે તરફ જાય તો કાનને, સુગંધી દ્રવ્યમાં મોહ પામી નાક તેમાં લોભાય-તણાય તો નાકને પાછાં વાળનાં, અને બધી વૃત્તિઓ એક સ્વયં પ્રકાશ આત્મ તત્ત્વમાં સ્થાપવી.

જે જે કર્મ થાય છે તે ક્યાં જાય છે ? જે જે ઇંદ્રી બડે જે જે કર્મ થાય છે તે તે ઇંદ્રીમાં તે તે કર્મ રહે છે. અને રાત્રે નિદ્રા આવી કે બધી વૃત્તિ તણાઈને સુપુત્રિમાં આવી ઠરે છે. જે સુપુત્રિ-અવિદ્યારૂપ પેટારામાં સર્વ કર્મ પડ્યાં. જેમ, કોઈ વ્યાપારી વ્યાપાર કરી ઘેર આવી પાઘડી લુગડાં ઉતારી ખીંટીએ મુકી નાનું પંચીઈ પેહેરી લ છે. અને બીજે દહાડે વ્યાપારે જતી વખતે પાછાં તેજ જતો પેહેરી જાય છે.* તેમ, કર્મો જે જે ઇંદ્રીમાં

* અથવા દુકાનદાર બધું કાપડ, કરીયાણું, કે જે માલ સર્વો હોય તે બધું સાંજે જેમનું તેમ રહેવા દઈને આડાં પાટીઆ અગર બારણા દઈને ઘેર જાય છે, તે સવારે આવી પાટીઆ ખોલી ખસેડી નાખે છે કે, બધું જેમ હતું તેવુંજ જુવે છે, તેમ, વાસનાચિંગના સંસ્કારો (સહમસરીનો માલ) સુપુત્રિમાં જેમના તેમ લીનચઈ રહે છે તે ઉપર સુપુત્રિનું આવરણ ચૂકે છે. જાગ્રત થતાં તે આવરણ ખસી જાય છે કે, બધા સંસ્કારો જેવાને તેવા સ્પૂરતા દેખાય છે.

રહેલાં તેનો સુષુપ્તિમાં સામટો ઢગલો વળી રહે છે, તે ખાતે બ્રહ્મતમાં જેમ હોય તેમ થઇ જાય છે. જેનાં ચિત્તમાં ચમની વાસના છે તેને ચમ દુઃખ દે છે, તેમાં તેની બાવનાજ કારણ છે વાસ્તવ કંઇજ નથી.

ગર્ભમાં અસદ્ય વેદના લોગવી અનેક જન્મો લેતો આ મોક્ષદ્વાર મનુષ્ય યોનિમાં આવ્યો ત્યાં ગર્ભમાં અનેક કષ્ટથી પીડા પામી પ્રભુની સ્તુતિ કરી, કે હે પ્રભો! મને ખહાર કાઢ, હું હવે કદી તમને વિસરીશ નહીં. પ્રભુ કહે છે કે, કરોડો જન્મ તે લીધા તે દરેક વખતે તું એમજ કહેતો હતો. છતાં પરમદયાળુ પ્રભુ તને દયા કરી ખહાર કાઢે છે. સોની જેમ જતરડાંમાંથી તાર ખેંચી કાઢે છે તેમ સોંધ-આણી ખહાર તાણી કાઢે છે. ખહાર આવ્યા પછી માતા ધવડાવવા જાય છે ત્યારે અંતરમાંથી પ્રભુ સ્ફુર્ણા કરે છે તેથી આમ તેમ જીવે છે પણ જોલવાની શક્તિ નથી તે શું કરે. ત્યારે માતા તેને ડાળી ડાળીને ધવાડે છે, ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે; હવે ધાવ. હવે પછી તું આ જન્મમાં મને નહીં ઓળખશે-ત્હારું સ્વરૂપ નહીં જાણશે તો જેવો અથડાતા આવ્યા તવા અથડાયા કરશે. એ રીતે ધાવી ખાઇપીને મોટો થાય છે. ત્યારે પંચ વિષયોરૂપ કાંટાની વાડમાં ગુંચવાઇ જઇ, તે કાંટા ભચોભચ અંગમાં ભોંકાયા જાય તેની વેદનાથી પીડિત હુવો છતો તેને સુખ માની, વધારે ફસાતો જઇ દુઃખી થાય છે; છતાં તેમાંથી નિકળી ન્હાસી સ્વતંત્ર થવા મરજી કરતો નથી, ને આયુષ્ય પુરું થતાં આવ્યો તેવો જાય છે. એ રીતે વારંવાર જન્મ મર્ણની પરંપરાને પામ્યા કરે છે. આટલું અસદ્ય દુઃખજ અનુભવ કર્યા કરે છે તે છતાં જન્મ મર્ણનો ત્રાસ ટાળી પરમશાન્તિ પ્રાપ્ત કરવા, સદ્ગુરુપ્રસાદ મેળવવા, પ્રયત્ન કરતો નથી, એનાથી મોટું આશ્ચર્ય બીજું શું !!

આ દ્રશ્ય જેટલું જાણે છે તે જ્ઞાંતિમાત્ર છે. સ્ત્રીપમાં રૂપું છેજ નહીં, રજ્જુમાં સર્પ નથીજ, મરૂભૂમિમાં જળ કદી નથી, તે છતાં જાણે છે તે જ્ઞાંતિજ છે. તેમ, આત્મતત્વનાં અજ્ઞાનને લીધે જાણતું દેહ જગત વગેરે વાસ્તવે નથીજ. પરમાત્મા પોતેજ પરિપૂર્ણ સઘન ભરેલો છે, તેજ મારો આત્મા છે. હું બીજો જિન્ન કંઇજ નથી. જે છે તે તે પ્રભુજ છે અથવા તે હુંજ છું.

દ્વૈતનો અત્યંત અભાવ હોઇને અદ્વૈતજ સિદ્ધ છે. સર્વ સ્થાવિદં બ્રહ્મ નેહનાનાસ્તિ કિંચન ॥ પરંતુ અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા શિવાય એ જ્ઞાન થતું નથી. જેમ ઘાંચીનાં મલીન વસ્ત્રને કુસુંબી કે ગુલાબી રંગ કદી ચઢતો નથી. હઠથી રંગમાં બોળે તો રંગ બગાડે, એજ થાય. પણ તે વસ્ત્રને સારી રીતે ક્ષાર સાબુ વગેરેથી ધોઇને શ્વેત સ્વચ્છ કર્યા પછી તે રંગમાં બોળશો તો ઝટ તેમાં તે રંગ ચઢી જઇ પ્રસન્નતા પ્રકટાવશે. તેમ વર્ણાશ્રમોચિત ધર્મ ક્રમ, જપ, યજ્ઞ, દયા, દાન, ક્ષમા, વિવેક, પરોપકાર, સ્વાધ્યાય, હરિગુરૂ સંત પ્રાઘ્વાણાદિ તથા માતા પિતા વગેરે શિષ્ટજનોની સેવા, વગેરે કર્મ નિષ્કામ ભાવથી—કાંઈ પણ કામના (અપેક્ષા—ઇચ્છા) વગર કરવાથી પાપરૂપ મળ (મેલ) કપાઇ ધોવાઇ જઇને અંતઃકરણરૂપ વસ્ત્ર જ્યારે નિર્મળ બને છે ત્યારે સદ્ગુરૂએ તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યથી કરેલા ઉપદેશ રૂપ રંગ ઝટ ચઢી જઇ પરમ આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.

સમુદ્રમાં સ્વભાવસિદ્ધ અનેક તરંગો, લેહર, પરપોટા, ચક્રી, વગેરે થયા કરે છે. તે બધાં નામ અને રૂપની કલ્પના કથન માત્ર છે. જળથી ભિન્ન તે કશુંજ થયું નથી અને છે પણ નહીં. ઘડો, ગાગર, કેડી, કેડીઆં કુંડાં વગેરે નામો કથન માત્ર છે, મૃત્તિકાજ છે, મૃત્તિકા છોડીને કંઈજ નથી. વાચારંમણં વિકારોનામશ્વેયં મૃત્તિકેત્યેવસત્યં ॥ શ્રુતિ ॥ સુવર્ણના અનેક નામરૂપવાળા અલકારો છતાં સુવર્ણજ છે. ચોકસીની દ્રષ્ટિમાં સુવર્ણનીજ કીંમત છે, તેને ઘાટ દ્રષ્ટિ નથી, તેમ વિવેકી જ્ઞાની આ જગતને હારરૂપજ બુવે છે, અજ્ઞાની એને અનેકરૂપે દૈત દ્રષ્ટિથી બુવે છે. વાસ્તવે જગતરૂપે શ્રી હારજ છે, બીજુ નથી. હરિરેવ જગત જગદેવ હરિઃ ॥

કોઇ કહે કે હું જમ્યા વગર પેટ ભરી લઇશ. પણ એમ બનેજ નહીં. દાળ ચોખા, મીઠું, ઘૂત, વાસણ, અગ્ની, વગેરે સાહિત્ય હોય, રસોઇ કરવાની તસ્દી લેવાય, વિશ્વદેવાદિ કરી તે અન્ન પ્રાશન કરે, આવી ગળે ઉતારે, ત્યારે એક એક આસે—કોળીએ તૃપ્ત થતાં જમી રહેથી પુરી તૃપ્ત થાય છે. પણ વાસણ, અન્ન કે અગ્નિ કે જળ, એમાનું કોઇ એક નથી હોતું તો ચથેષ્ટ તૃપ્તિ અનુભવાતી નથી. તેમ, વિવેક વૈરાગ્ય શમ દમાદિ સાધન સામગ્રી, જપ, તપ, સ્વાધ્યાય, ગુરૂ સંત હરિ માતા

પિતા મહાત્મા વગેરેની સેવા, વગેરે રૂપ ક્રિયા (પુરુષાર્થ-તસ્દી-શ્રમ), સફળરૂપે અને ઇશ્વરની કૃપા, શ્રવણ મનન વગેરે રૂપ પણ પુરુષાર્થ, શુદ્ધ અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમ, એવાં સર્વ સાધન હાય ત્યારે યથાથ અપરોક્ષ બ્રહ્માત્મૈક્ય જ્ઞાનનો લાભ થાય છે તેથી નિત્ય તૃપ્તિ અનુભવાય છે.

દહીંને દશ દિવસ રાખી મુકવાથી બગડી જશે, પણ તેને વંદોવી છાસ કરીને માખણરૂપ તત્ત્વ કાઢી, તેનું પણ તાવીને પરંમતત્ત્વ ધૃત (નારાયણ પણ કહે છે તે) બનાવી શખશો તો ઘણા માસ સુધી બગડશે નહીં. માખણ કાઢેલું છાસમાંજ રાખી મુકશો તો અસંગ પણે બગડ્યા વગર રહી શકશે. તેમ, યથાર્થ અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા પછી તે સંસારરૂપ છાસમાં માખણવત્ રહે તો તે સંસારથી અસંગ (બુદ્ધોજ) રહેશે. અથવા ધૃત માકક દ્રઢ અપરોક્ષ જ્ઞાની પાછો દુધ દહીં કે છાસ બની જશે નહીં, એટલે વિષયાસક્ત અજ્ઞાની નહીં થઇ જશે, પણ સ્વરૂપમાં સહજ સ્થિત રહેશે.

સમુદ્રમાં ભગર છે, તે સમુદ્રમાંજ રહે છે. કોઇવાર જળ ઉપર ડોકીયું કાઢે છે, કાંઠે પણ વખતે આવે છે, પણ પાછું સમુદ્ર જળમાંજ જઇ ઠરે છે, કેમકે તેજ એનું નિર્ભય સ્થિતી સ્થાન છે. તેમ, જીવન્મુક્ત પુરુષ લોજન પાનાદિ કરવા માટે કિંચિત્કાલ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ સેવે છે-સહજ સ્થિતીમાં રહ્યા છતાં તેટલો વ્યવહાર કરતા અન્ય જનોની નજરે પડે છે, પરંતુ તે કાર્યની સમાપ્તિ થતાં સ્વરૂપ સિંધુમાં યુડકી મારી ભય છે. એવા નિર્વિકલ્પ બ્રહ્માને વિશે દટાઇ રહેલા યોગીને બાહ્યતમાંજ સુષુપ્તિવત્ અવસ્થા છે. તેઓ આ જગતનું બિન્ન અસ્તિત્વજ એતા નથી-જગતનો અત્યંતોલાભ અનુભવે છે. એજ તેમની આરૂઢ દશા-બ્રહ્મરૂપે સ્થિતી, તે જગતના લોકને સુષુપ્તિ વત છે.

यानिशा सर्वं भूतानाम् तस्यां जागर्ति संयमी ॥

वस्यां जागर्ति भूतानि सानिशापश्यतेऽमुनेः ॥

મંદ અધિકારી એવા સંસારાસક્ત વિષયી મનુષ્યોને માયા સત્ય લાગે છે. મધ્યમાધિકારી સુમુક્ષુ છે, તેનાથી માયાને સત્ય કહેવાતી નથી તેમ અસત્ય પણ કહેવાતી નથી તેથી અનિર્વચનીયા કહે છે. અને ઉત્તમાધિકારીને તો તે માયા તુચ્છ છે. કેમકે તેણે

અખંડ એક રસ પરિપૂર્ણ આત્મા જાણ્યો છે તેમાં માયા વગેરે કોઈ પણ કલ્પના છેજ નહીં. જેમ સર્પ છે તે છાતુંદરને પકડે છે. પછી ગુચવાય છે, કેમકે તેને છોડી મુકે છે તો આંધળો થઈ જાય, અને ખાય તો મરી જાય. ત્યારે શું કરવું—તો જળમાં જઈ ખુડકી મારી ત્યાં મુકી દે, તો કાંઈ થાય નહીં. તેમ મુમુક્ષુથી માયાને સત્ કિંવા અસત નથી કહેવાતી પણ પરમાત્મ સમુદ્રમાં ખુડી જઈ અહંમત્વ ખોઈ નાખે તો સુખી થાય.

નદી જઈને સમુદ્રમાં મળે છે પછી તને દેહાભિમાન—નામ રૂપ રહેતું નથી. સમુદ્રમાં ઐક્ય થયા પછી નદીનું પાણી જુડું પડી શકતું નથી. તેમ, પરમતત્ત્વમાં વૃત્તિ સમાતાં લેહનો અભાવ થાય છે. જુવાર બાજરી ઘઉં વગેરેને કાચા વાવશે તો ઉગશે. ભાત (ચોખા ઉપર છોડાં સાથે) વાવવાથી ઉગશે. પણ તે અનાજને સેકીને વાવવાથી, અથવા ભાતનાં છોડાં કાઢી નાખી ચોખા વાવવાથી કદી ઉગશે નહીં. તેમ જ્ઞાન થયું હશે તો અથવા અજ્ઞાનરૂપ છોડું ઉખડી ગયું હશે (આવર્ણું ખસ્યું હશે) તો ફરીથી તેનો જન્મ થતો નથી. વીતરાગસ્ય જન્માદર્શનાત્ ॥

વાઘ પાંજરામાં ગોંધાઈ રહ્યો છે તેને પોતાનાં બળની ખબર નથી. જોસ્સો કરીને નિકળે તો પાંજરાના કટકા થઈ ક્યાંએ છેક છેટે જઈ પડે, અને સ્વતંત્ર બની સર્વત્ર ત્રાહે ત્રાહે પોકરાવે. તેમ, જીવ પોતે સ્વતંત્ર છતાં સંસાર રૂપ પાંજરામાં પુરાઈ રહી પરાધન બની રહ્યો છે. પુત્ર સ્ત્રી ખેત્ર પુત્રી માત તાત ભાઈ સગાં સ્નેહી વગેરે, સાસુ સસરા વેવાણુ વેવાઈ વગેરે, બધાં ગણ્યો તો સો બસો થાય. એ બધા સળીઆ ભાંગી નિકળી નહાસવાનું—બધાં ઉપરની આસક્તિ અથવા મોહ છોડવાનું પોતાનું બળ છતાં ખબર નથી. વાસનાથી બંધાઈ ઘેરાઈ રહ્યો છે. માટે હે બહાદુર શુરવિરો! સાવધ થાવ. પુરૂષાર્થ કરીને વિજયપ્રાપ્ત થાવ, અને જે સ્થાને—ધામમાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી એવાં સ્વરૂપ સ્થિતીરૂપ સ્વધામમાં ખેંચી તેમાં પ્રવેશી સુખી થાવ.

આગ્ન ઉપર જાસ્મિનો થર બાજેલો હોવાથી અગ્નિનો પ્રકાશ જણાતો નથી પણ ત થરને કુક મારી ઉડાવી દેશે તો અપરોક્ષ થશે. તથા જળ ઉપર હીલ બાજવાથી નિર્મળજળ તળે રહેલું

જણાતું નથી, તે હીલખસેડી નાખવાથી જણાય છે, તેમ વાસનાનો થર ઉઠાવીદો-ખસેડી નાખો તો આત્મલાભ અપરોક્ષ છેજ.

ખત્રીસલોજન છત્રીસશાક રાયતાં ચટણી અથાણાં પાપડ ભણ્યાં પાંતરાં વગેરે મોઢેથી બોલ્યા કરવાથીજ કંઈ આનંદ આવતો નથી, પણ તે તઇઆર કરીને પછી ખાવાનો શ્રમ લેવાય ત્યારેજ આનંદ [સ્વાદનો] આવે છે. તેમ જ્ઞાનની વાતો કર્યા કરવાથી અપરોક્ષ અનુભવ સુખ મળતું નથી, પણ જ્યારે અવિદ્યા પડળ નિકળી જઇને યથાર્થ સમજાય-જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલે-અનુભવ થાય ત્યારેજ સ્વાદ સમજતાં આનંદના ઉમળકા ઉપરા ઉપરી આવી પરમ શાંત પમાય છે.

એક સમયે જનક રાજ રાત્રે છપરપલંગ પર પોઢ્યા છે. પુખ્તો પાથરેલાં છે, હાંડી ઝુમરના દીપનો પ્રકાશ થઈ રહ્યો છે, ચોકીદાર છડી લઈ ખડા છે, તે વખતે રાજને સ્વપ્ન થયું કે, અમુક રાજ હમણાં મારાપર ચઢી આવે છે. તે આવ્યો અને લુટી લીધો. પકરેલાં ઘોત્યાંભેર પોતે નાઠો છે. કુધા એવી લાગી છે કે, બાણે પથર જમીનન. તેથી ૧૯ શાહુકાર પાસે જઈ એક એક બદામ માગી લાવી તેની એક ઠીબ કુંભારને ત્યાંથી લીધી. અને એક ચાત્રાણુ પાસે જઈ ચાચના કરી તેથી રાંધતો હતો તેમાંથી ખીચડી આપી. એક કડછી નાખતાં બે કાડચાં થયાં. વળી બીજા ૧૯ પાસે એકેક બદામ લાવી બીજી ઠીબ લાવ્યો તેમાં કડછી ખીચડી લીધી તે ઉકરડે જઈ ખાવા બેઠો એટલે પાછળથી એક સરડો આવ્યો તેનો ધકકો લાગવાથી ઉંધે માથે પડી જવાયું. તેથી ધુળ મોઢાંમાં ગઈ, ને ખીચડી વેરાઈ ગઈ. એટલે ગભરાઈને બોલી ઉઠ્યો કે, અરરર ! હવે શું ખાઈશ. એટલે છડીદાર બોલી ઉઠ્યા કે ખંમા અંનદાતા ! આ શુ !! તરત જનક નગ્યા અને વિચાર્યું કે આ શુ ! આ બધું સાચું મનાઈને સ્વપ્ન વહી ગયું, તેવુંજ આ દ્રશ્ય પણ છે. આ રાજ્ય અને આ મોજમજા છોડી છોડી મારા ખાપ, દાદા, પ્રદાદા, વગેરે ગયા. અને રાજ્ય તો છે તેવુંજ છે તે પણ અંતે જશેજ. જોશી પંડિતોને તોડાવ્યા. તેમને પુછેછે કે, આ સાચું કે તે સાચું ? કોઈ ઋષિ તેનો ભેદ બાણ્યા વગર કહી શકતા નથી. અદ્વાવકે આવ્યા. તેનાં આઠે અંગ વાંકાં, બેઠું સજામાં બધા

હાથ રાખી હસતા જોઈ મુનિ ખુબ હસ્યા. ત્યારે સભાસદે પુછ્યું કે, મહારાજ આપ શું હસ્યા ? મુનિ કહે તમે શું જોઈ હસ્યા ? ક્ષમા થાથી તે લોકે કહ્યું કે આપનું અંગ જોઈ હસ્યા—કે આ મુનિ શું કરશે ! મુનિ કહે, તમે બધા પશુ છો. તમારે પાણી પીવાની જરૂર છે તો જળ પીઓ. નદીનો ઓવારો વાંકો ચુંકો કે ભાંગેલો હોય તો શું તેને તમારે બચકાં ભરવાં છે કે ? ! તેમ, માંડ શરીર વાંકું હશે તેમાં તમારે તે સાથે શું પ્રયોજન છે. મારો આત્મા વાંકો નથી. બધા લલિજત થઈ ગયા. રાજાએ થાળ ભરી સુવર્ણ મોહોર ભેટ કરી. તે વખતે ત્યાં પડેલી સોટી લઈ જનકને મારી કહ્યું કે, મૂઢ ! એ દ્રવ્યને શું કરે ! જે એને લેવા ઇચ્છે છે તે તને ઉપદેશ શું કરશે ! પછી ઘોડો મંગાવ્યો તેની પાસે રાજાને લઈ મુનિ ગયા. પાવડે પગ, ને ધ્રુવ ઉપદેશ કરે એવા ગુરૂ જનક માગતો હતો તેથી મુનિ કહે, મુક એક પગ તારા ઘોડાના પાવડામાં. પછી કહ્યું કે શુદ્ધ મનથી પ્રથમ મને ગુરૂદક્ષણા આપ, પછી ઉપદેશ કરે. રાજા કહે, હા, માગો. ગુરૂ કહે, તન મન ધન આપ. મારે કાંઈ તારાં તનની કે મનની ભાજી નથી કરવી. તેમ ધન વડે છોકરાં પચ્ચાવવાં નથી. પણ તું મુમુક્ષુ છે માટે લાવ. જનકે સંકલ્પ કરી આપ્યાં પછી મુનિ કહે, તપાસ હવે જનક કોણુ રહ્યું. રાજા વિચારે છે કે, તનને લોકો જનકનામ કલ્પીને કહેતા હતા તે તો ગુરૂનું થયું. મનપણુ વિચારવાને માંડ રહ્યું નહીં. તેથી શાંત પડી ગયો. અવાંઢ મનસ ગોચરં મનવાણી રહિત ચુપ થઈ ગયાં. સ્વરૂપે સ્થિત થયો જોઈ મુનિ કહે, હવે બસ. આ તન ધન મન તને પાછાં સોંપું છું, અનામત મુકું છું તે વડે, સ્વરૂપમાં સ્થિતી રાખી, રાજ્ય કર. જેવું તે (સ્વપ્ન) બુદ્ધ તેવુંજ આ (ભગવત-દ્રશ્ય) પણ ખોટું જાણુ.

તાત્પર્ય કે, ભાગ ત્યાગ અને લક્ષણ કરતાં અવશેષ રહે તે આત્મ વસ્તુ સ્વરૂપ સમજી ત્યાં સ્થિતી કરી પ્રસન્નચિત્તે પ્રાપ્ત વ્યવહાર કરી પ્રારબ્ધાંતે સમત્વને પામી સુખરૂપ થઈ રહેવું.

જ્ઞાન થયા છતાં દેહાધ્યાસ કેમ છુટતો નથી ? આવો પ્રશ્ન કરનાર પોતાને કંઈક જ્ઞાન થયાનું અભિમાન સૂચવે છે, અથવા દ્રઢ અપરોક્ષ ન થવાથી, દેહાધ્યાસ થયાર્થ નથી છુટયોં એમ પોતે

સમજીને પુછે છે તેને સમાધાન આપતાં મહાત્મા સફરુર કહે છે કે, વૃદ્ધ ડોસીને હીંગલાં કોડાં રમવાનું મન થાય ખરૂં કે ? ! ના. પુત્રને ઘોડીઆંમાં સુવાનો ઘણો અધ્યાસ હતો પણ ૪૦-૫૦ વરસનો કે ૨૫-૩૦ વર્ષનો થયા પછી તે ઘોડીઆંમાં જોળીમાં સુવાની ઇચ્છા પણ કદી કરશે ખરો કે ? નહીંજ. તેમ, પામર વિષયી અવસ્થા રૂપ બાલ્યાવસ્થા પસાર કરી યુવા અગર વૃદ્ધાવસ્થારૂપ સુસુષુપ્તદેશી સુક્રાન્તી પદ્ધિએ પાંચ્યા પછી, અર્થાત્ દ્રઢ અપરોક્ષ થવાથી, હુંજ પરિપૂર્ણ એકરસ અખંડ ચિન્માત્ર ચિદાકાશ પ્રજ્વલ્યું, એવું જ્ઞાન થયું હશે, તેની દષ્ટિમાં, દેહ જગત વગેરેનું ભાન-ભાસ-કલ્પનાજ નહીં રહેવાથી [દેહાધ્યાસ છુટી જઇ] સ્વયંવ્યાપક અનંત પરબ્રહ્મ રૂપેજ થઇ રહે છે.

૧૦૦-૧૨૫ પતંગીઆંનું શુંછળું વળીને વાટ જીવે છે કે, દીવા ક્યારે પ્રકટે, અને અગ્નિ-અગ્નિ-દીપ-દીપ એમ ઝંખ્યા-ગણગણ્યા કરે છે. તે ટોળીમાં, એક જીવડું જે કે વિષ્ટાની ગોળી કરી પાસે રાખે છે તે પતંગીઆં જેવું તે ભેળું આવ્યું. તેની ગંધ આવવા લાગી. બધાં પતંગીઆં બોલી ઉઠ્યાં કે, એ કોણ છે-એ કોણ છે. પેલું જીવડું વેષ ધારી બોલી ઉઠ્યું કે, હું પણ પતંગીઉં છું. બધાં કહે કે ત્યારે ગંધાય કેમ ! ભલે, બે તું પતંગ છે તો જીવને જોઈ આવ, કે દીવા પ્રકટયા ? ! ઢોંગી તે જીવડું દીવાની બબર કાઢવા ગયું. જોઈને પાછું આવી બોલ્યું કે, દીવા પ્રકટયા છે. તે સાંભળતાંજ બીજાં પતંગીઆંએ હડેધુત કરી હાંકી કાઢ્યું, અને કહ્યું કે, તું ખરૂં પતંગીઉંજ નથી ખરૂં હોતે તો દીવા જોઈને પાછું કહેવા આવતેજ નહીં; તું પોતે તેમાં હોમાઈ જતેજ. માટે બા, તું પતંગ નથી. જે એમ કહે છે કે, મેં પ્રજ્વલે બાણ્યો, તેણે બાણ્યો નથી. બાણ્યનાર જીવો રહેતોજ નથી-જ્ઞાતા જ્ઞેયનું દેત રહેતુંજ નથી. બાણ્યો હોય તે એમ કહી નથી શકતો. જે ત્યાં ગયો-સમજ્યો, તે તો ત્યાંજ સમાય છે. દેહમાં અહંભાવનું મૃત્યુ-મરી જવું, એજ આત્મતત્ત્વરૂપ અમર પદે રસ્થતી છે. મહેશ્વર સ્વરૂપ સફરુર ભગવાન, નિર્મળ અને શાંતિપ્રદ શાશ્વીના ગંગાજળ પ્રવાહથી જિજ્ઞાસુ અધિકારીને સ્નાન પાન કરાવવા પરમકૃપાળુ સ્વભાવથી, ઉપદેશ છે કે,—

પ્રથમ ઇંદ્રિયોની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. તે જો કરી હોય તો પછી તે ઇંદ્રિયોમાં ગુણ્ય નેતા (Leader) જે મન છે તેની શુદ્ધિ થવી જોઈએ. માટે મનને કહો કે તું પરમાત્માનું ધ્યાન કર. કેવી રીતે? મૂલ્ય કેવલમેવ કેવળ સ્વરૂપે જ થકને ક્યાં રહીને? હૃત્કમલં પ્રવિશ્ય હૃદય કમળમાં પ્રવેશીને. શ્રી સદ્ગુરુ પરમાત્માનાં ચરણ “જાંવ પાશ નાશ કુશળ” છે. માટે દેવાદિ અન્ય તરફ તું ધ્યાન કર નહિ. જે દેવાદિને પોતાના જ બંધ છેદવાનું સામર્થ્ય નથી તે ત્હારા બંધ કેવી રીતે છેદશે! તેથી તેના આશ્રયથી તું વધારે બંધાશે. ચિત્તરૂપ જામરે હરિ ચરણ કમળ છોડીને અન્યત્ર વહેવાનું નથી. એ જામરે તો શ્રી હરિ ગુરુના ચરણકમળ પર ગંધ લેવાની વાસનાથી ઠરી બેસવું ઉચિત છે.

સુમનસ એટલે સાધુના આશ્રયથી બંધ છુટશે અને દેવાદિ તથા પુંપરૂપ સુમનસના આશ્રયથી બંધ છુટશે નહીં, પણ બમણો બંધાશે. પુંપ છે તે પોતાના બંધને-હાર (માળા) ને છેદી શકતું નથી, તો તેનો આશ્રય અન્યના બંધને નહીં જ છેદી શકે એ નિર્વિવાદ છે. માટે વંધાય ગંધાશયા ગંધની આશાથી બંધાવા સાડું તું ત્યાં ન જા. પ્રભુ ચરણ સેવનથી મુક્તિ શ્રી મળશે. તેથી કર્મ ક્ષય થયેથી પ્રદ્યાનંદનો ઉદય થશે નરસ્ય કૃત કૃત્યતા ભવતિ જેવી અરબુનને થઇ તેવી કૃતાર્થતા તે નરની થશે.

દિગ્દર્શીશ્વર એટલે નક્ષત્ર પતિ ચંદ્ર છે તે વિષ્ણુ પદ (આકાશ) નાં સેવનથી અમૃતકર: અમૃત કીર્ણવાળો થયો છે. અને તે અમાયાંગત: અમાસે સૂર્યમાં વિદેહ ભાવને પામે છે. તેમ, દિગ્દર્શીશ્વર બ્રહ્મણુ શ્રેષ્ઠના ધર્મ, ક્ષત્રી વૈશ્ય પણ દિગ્દર્શીશ્વર હોવાથી તેઓના ધર્મ (દિગ્દર્શી: અધીશ્વરા: યસ્ય દિગ્દર્શી (પ્રા.) છે અધીશ્વર જેના, એવા ક્ષત્રી વૈશ્ય એ કારણથી દિગ્દર્શીશ્વર કહ્યા છે) અને પ્રા. ક્ષત્રી આદિ ત્રિવર્ણ અધીશ્વર છે જેના, એવા શૂદ્ર પણ દિગ્દર્શીશ્વર છે તેમના ધર્મ, એટલે ચારે વર્ણ સ્વધર્મ આચરણ પૂર્વક હરિ પાદ સેવાથી પાર પડે છે, અર્થાત્ તે સર્વનો મુખ્ય ધર્મ હરિ પાદ સેવા કરવાનો છે. બ્રહ્મણુ સદાચરણ તત્પર: વિહિત કર્મનુષ્ઠાનમાં પ્રીતિવાળા, શમોદમસ્તપ: શૌચ ક્ષાંતિરોજૈર્ભવેત્ત્વમ્ । જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજં ॥

ધર્મરૂપ વૃક્ષનું બીજ હરિચરણ છે સદા+ચરણ તત્પરઃ સ્ત્રી
એકાંતમાં પોતાના પતિને મળે છે, તેમ બુદ્ધિ પોતાના પતિ
આત્માને અંતરમાં મળે એનું નામ શમ. ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ તે દમ.
ચિત્તને સદા પરમાત્મામય રંગેલું—મગ્ન થયેલું રાખવું તે તપ.
અંતરથી અને બહારથી પવિત્રતા રાખવી તે શૌચ. પૃથ્વી જેવી
ક્ષમા રાખવી તે ક્ષાંતિ, સરળતા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, અને આસ્તિક્ય,
એ બ્રાહ્મણનાં લક્ષણ પ્રમાણે સ્વધર્માચરણ કરે. હવે ક્ષત્રી વિશે
સદા+ચ+રણ તત્પરઃ ક્ષત્રી રણમાં પાછો ન હોય. બ્રાહ્મણ જેમ
શમદમ્ભાદિથી અમૃતકર—આશિર્વાદ દ્વાતા વચન સિદ્ધ હોવાનો
સંભવ છે, તેમ ક્ષત્રી રાજાને પ્રજા વર્ગ કરભાર (Taxes) આપે
તેજ રીતે વૈશ્ય સંબંધે સદા+ચરણે તત્પરઃ (સંચરણે) અર્થાત્,
દેશ પ્રદેશ માલ અનેક તરેહના લઈ ફરવામાં અને મૂળ મુડી
ધનની વૃદ્ધિ કરવામાં તત્પર હોય છે એજ અમૃતકલાઃ (રલયોઃ
સાવર્ણ્યાત્) (ર અને લ એક ગણાતા હોવાથી) એ રીતે કુશળ હુવા
તે સત (સારાં) આચરણથી દ્રવ્ય મેળવે છે. હવે શૂદ્ર, સદાચરણ
એટલે સારાં આચરણથી ત્રિવર્ણની સેવામાં તત્પર હોય છે, તે
મૃતકરઃ યાચનાથી—મૃતાન્નથી નિર્વાહ કરે છે.

એ રીતે ચારે વર્ણને એથી શું ફળ થાય છે? અમાયાચંગતઃ
માયાના અભાવને પામે છે અને પર્મ ધામ્નિ કર્મ સાક્ષિણી વિશતિ
બ્રહ્મમાં વિદેહ કૈવલ્યને પામે છે.

માટે હરિ પરિ ચરણ વૃષ્ણાનુ બદ્ધ બળદથી ક્ષેત્ર ખેડી શકાય
છે તેમ ધર્મ રૂપ બળદથી—ધર્માચરણ કરવા રૂપ ઇંદ્રીઓ અને
મન રૂપ ભૂમિ ખેડીને તેમાં સ્વ લલિત વીજ આત્મજ્ઞાન રૂપ બીજ
વાવવું. સત્પ્રહીત તે ઠીક રીતે વાવેલું હોવું જોઈએ. તે સદ્ગુણના
ઉપદેશથી પ્રાપ્ત થશે. તેથી તેને માટે મન તત્પર થવું જોઈએ,
તો દશે ઇંદ્રી તેને અનુસરશે.

અમૃતરાજ કવિ કહે છે કે, ક્ષેત્ર શુદ્ધિ થયા પછી સંત
પદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે. કેમકે તરતિ શોક માત્મ વિત્ આત્મ વેત્તાજ
શોકને તરે છે. આત્મ સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે તો સર્વને જ્ઞાત છે,
વિશેષ રૂપે પ્રાપ્ત નથી; કેમકે વિષયોમાં પ્રીતિ થાય છે. જેમ,
નિશાળમાં ઘણા છોકરા બાણ છે તેમાં પોતાના પુત્રનો પણ

અવાજ સાંભળીને જાગે છે કે, આ અવાજ મારા પુત્રનો છે, પણ નિશ્ચયાત્મક વિશેષતાથી નહિ. તેમ, હું છું, એવું સામાન્ય રીતે તો બધાને જ્ઞાત છે, પણ હું સામ્યદાનંદ બ્રહ્મજ છું, એવું વિશેષતાથી જ્ઞાત નથી. યથા મુંજાદિ શીકેજ જેમ મુંજ એટલે ઘાસમાં વચ્ચે જે કોમળ તંતુ હોય છે તે, જેવી રીતે પડ (વેષ્ટન-આવર્ણ) ને દૂર કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે; અથવા તો આવર્ણની દ્રષ્ટિ નહિં કરવાથી જણાય છે, તેવી રીતે પંચ કોષ અને લઘુ શરીરથી આત્માનો વિવેક કરવાથી આત્મા (હું-સ્વરૂપ) સમજાય છે. અર્થાત્ પંચ કોષરૂપ વેષ્ટન-પડદા દૂર કરતાં અંતરમાં રહેલો સત્યરૂપ આત્મા પ્રતીત થાય છે. અન્વય વ્યતિરેકથી સમજાય તે વિશેષે જ્ઞાત કહેવાય છે. કોષકાર કમી થાય છે તે પોતાનાં શરીરની ચારે તરફ પોતાનીજ લાળથી ઘર બાંધી આવર્ણ બાંધી ખડાં કરી તેમાં પોતે ગોંધાય-ફસાય છે. તેમ જીવ દેહાદિમાં આવૃત હોયો પોતાને દેહરૂપ માનવાથી ફસાય છે. તે બ્યારે ત્રણે શરીર અને પંચકોષથી પ્રથકકરણ કરીને આત્માને ભિન્ન-અસંગ બુદ્ધિ ત્યારે છુટે છે.

અવ્યક્તોયમર્ચિત્યોય મર્ચિત્યોયમુચ્યતે ॥

તસ્માદેવં વિદિત્વૈનં નાનુશોચિતુમર્હસિ ॥

એવા અવ્યક્ત અર્ચિત્ય અવિકારી આત્માને જાણીને શોક કર્તવ્ય નથી.

અમાને સ્થૂલ દેહરૂપ સ્વપ્ને યદ્જ્ઞાનમાત્મનઃ ॥

લિંગામાને સુષુપ્તૌ સ્યાત્ સમાધાયાત્મનોન્વયઃ ॥

સ્વપ્નમાં સ્થુળ દેહનું અભાન (તેજ રીતે સ્વપ્નના દેહનું જાગૃતમાં અભાન) અને સુષુપ્તમાં લિંગ દેહનું (સ્થુળ સૂક્ષ્મ બેહુ શરીરનું) અભાન, અને “આટલા વખતથી આટલા કાળ સુધી હું સમાધિમાં રહ્યો” એવું જે સમાધિનું સાક્ષીપણું, તેમ સુષુપ્તનાં સુષુપ્તો અનુભવ થાય છે. એ રીતે સર્વ અવસ્થાનો સાક્ષી આત્મા તો કાયમ અચળ સ્થિત છે. એ સુખાનુભવ થાય છે તે અન્વય. અને સર્વથી પ્રથક કરીને એવું તે વ્યતિરેક છે.

સત્ત્વની ત્રણ વૃત્તિ છે. પ્રીય, મોહ, અને પ્રમોહ.

સુખે નિદ્રા આવે તો ડીક, એવી પ્રિયવૃત્તિ તે પ્રીય. ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ થયેથી મોહ થાય છે. અને તેનો લોગ લોગવેથી પ્રમોહ થાય છે.

સ્ફટિક જાતે શુદ્ધ નિર્વિકાર છે, તેના સમીપ નીલ રંગનો સંપોગ થાયથી તેમાં તેવું લાસે છે (તેમાં તે રંગ નથી છતાં લાસે છે); તેમ કોષને યોગે આત્મામાં જ્ઞાતિ લાસે છે. તેથી શરીરના ધર્મ આત્મામાં, અને આત્માના ધર્મ શરીરમાં આરોપે છે. અર્થાત્ કહે છે અને માને છે કે હું દેહ છું—અમુક જાતનો અમુક નામ ગોત્રનો છું. એ રીતે આત્માના ધર્મ શરીરમાં આરોપે છે—આત્માને વિશે અહં પ્રત્યય લગાડવાને બદલે દેહમાં લગાડે છે. અને હું સુખી છું દુઃખી છું, ખેડેલો છું, હું લુપ્તો છોશો વગેરે છું, એમ જે કહે છે તે શરીરના ધર્મ છતાં આત્મામાં માને છે. અન્નમય કોષના યોગે, હું જડો કે પાતળો કહે છે. પ્રાણમય કોષના યોગે હું ભુખ્યો તરસ્યો કહે છે. મનોમય વિજ્ઞાનમયાદિને યોગે સંકલ્પ કરનારો, નિશ્ચય કરનારો વગેરે હું જ્ઞાની અજ્ઞાની છું એમ કહે છે. તે કોષરૂપ ઉપાધિને લીધે કહ્યું છે. તે બધાથી બિન્ન આત્માનું જે જ્ઞાન છે તજ શોકથી મુક્ત કરે છે. મજ્જાન હૃદયગ્રંથી નાસો મોક્ષહતિ સ્મૃતઃ ॥

અજ્ઞાનરૂપ હૃદયગ્રંથી છેઠાર્જી જવી, એનું નામજ મોક્ષ છે. વાસ્તવે આત્મા તો કહી પણ બદ્ધ નથી, તો પછી તેને મુક્ત થવાનું રહેતુજ નથી. જ્યાં બંધ હોય ત્યાં મુક્ત થવાનું કહી શકાય. પરંતુ શિષ્યને ઉપદેશ માટે અધિકાર પરત્વે આરોપીને કહેવું પડે છે. એવી અંતિમ સ્થિતી પ્રાપ્ત કરવા શ્રી સદ્ગુરુ પરમાત્મા પ્રત્યે સંતપ્તની યાચના કર્તવ્ય છે. કેમકે વિના મહત્તાદ રજોમિષેક મહાત્મા શ્રીનાં ચરણની ધુળને માથે લીધા શિવાય, એટલે સત્પુરુષોની સેવા કીધા શિવાય એવી સ્થિતી નથી મળતી.

એવો મહામણિ કાઢવ કચરામાંથી ભરવાડને મળે તો તે તેને સાધારણ પથર સમજીને બકરીની ડોકે લટકાવે છે. તમ, આ જિવ્યામૃત્યમાં અજ્ઞાની છવો ઇંદ્રીઓરૂપ બકરાં ચરાવે છે તેને આત્મરૂપ મણિ અથવા મનુષ્ય શરીર મળ્યા છતાં તેને પથરાવત તુરંત સમજી કાળ-આયુષ્ય ગુમાવી દુખી થાય છે ત્રણ ગુરુરૂપ પદ (વેષ્ટન) થી બાંધીને રાણિ ગળામાં લટકાવ્યો છે. તે ત્રણ ગુણને દૂર કર-અજ્ઞાન મળને દૂર કર. જેમ, ભાતનું ઉપહું છાહું કાઢી નાખે તો શુદ્ધ સજ્જવ મળશે, તેમ આવર્ણુ ખસવાથી શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ પ્રકાશશે.

સત્સમાગમરૂપ વૃષ્ટિ પડશે કે આત્મ જ્ઞાનરૂપ બીજ જે ગુપ્ત છે તે અનુભવરૂપે બીલી નિકળશે.

તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, દેવ જે છે તે કંઈ કાશી પ્રતા-ગાદિ દેશોમાં નથી, વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ કાવ્યાદિમાં નથી, મંદિર દેહોમાં નથી, પણ તારી બુદ્ધિમાં સ્વયંપ્રકાશ અચળ રહેલો છે. તારી પાસેજ તૂં છે. દેશેદેશ અને શાસ્ત્રોમાં હુંદો નર નહિં. તેને જેમ છે તેમ બાણીને સુખીયા. મત્વાધીરો હર્વશોકો જાતિ તે દેવને બાણીને ધીર પુરૂષ હર્ષ શોકને ત્યાગે છે. તે દેવ સર્વ વ્યા-પક ત્ય છે.

આકાશ વત્સર્વ ગતશ્ચાનિત્યઃ ॥ નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્વાનુચ્છલોય સનાતનઃ ॥

જેમ, સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વત્ર વ્યાપક છે, પણ ભીંતમાં પથ-રામાં કે બારી વગેરે કાષ્ટાદિમાં સ્પષ્ટ જણાતો નથી, પણ આરસો જે કે સ્વચ્છ નિર્મળ હોય છે તો તેમાં જણાય છે. તેમ, બુદ્ધિ છે તે સત્વ ગુણનું કાર્ય નિર્મળ હોવાથી તેમાં પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ થાય છે. તે કેવી રીતે જણાય છે, તે “બાણ” નું સ્વરૂપ વૈખ-રીદ્વારા કહિયે તો, બુદ્ધિ વૃત્તિનો પ્રેરક અને ઉદય થતા વિચાર-કલ્પના-નિશ્ચયોને જે બાણ છે. “વૃત્તિ આ રીતે વહન કરતી હસી, એ હું બાણ છું” એવું કહીને વૃત્તિનો સાક્ષી ખુલ્લો પડે છે, એ બુદ્ધિમાં સ્પષ્ટ થવું, તે છે. એવા એ દેવને જે બાણ છે તે આવધા અથિ ભેદી મુક્ત થાય છે.

કસ્તુરી મૃગની નાભીમાં છે તે છતાં સુગંધ ક્યાંથી આવે છે તે જણાતો નથી, અને પુશ્પો લેવાના મોહથી બ્રાંતિને લીધે વનમાં ભ્રમે છે અને ઘાસ વગેરેને સુંઘતું ફરે છે. પણ બાણતું નથી કે એ પુશ્પો ભારામાંથીજ આવે છે—બહાર કંઈ શોધી જડે તેમ નથી. તેમ; આનંદ સ્વરૂપ પોતેજ હોવાથી આનંદ પોતામાંજ છે, છતાં જોહથી સ્ત્રીમાં દ્રવ્યમાં સુખમાંની તેમાં આનંદ શોધતો ફરે છે, અને માછળથી દુઃખરૂપ અનુભવ કરી પસ્તાય છે. મૃગની ભ્રમક બાપણે સંસાર વનમાં વિષય કંટકમાં સુગંધ—સુખ શોધીએ છીએ અને કલેશ પાત્રીએ છીએ. જળમાં સૂર્યનું જે પ્રતિબિંબ છે તે વાયુ આવે ત્યારે જળ હલાવાથી સ્પષ્ટ જણાતું નથી અને હાલતું

જાણાય છે, પણ પાણી સ્થિર થાય ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે. તેમ બુદ્ધિમાં સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ વાયુથી બુદ્ધિ ચલાયમાન થવાથી, આનંદરૂપ પ્રતિબિંબનું સ્પષ્ટ ભાન થતું નથી, એકાગ્રતાથી થાય છે. માટે તુકારામ મહાત્મા કહે છે કે, દેવ થાવ, દેવ થાવ.

દિવાલ-ભીંતરૂપ પૃથ્વીને અથવા વૃક્ષાદિ ઘડો ગાગર કોડીયાંને પુછીએ કે મૃત્તિકા ક્યાં છે, તે બતાવ. શેરડી એમ પુછે કે રસ ક્યાં છે તે બતાવ અને મને પાન કરાવ, તો તે કેવી ખુબી ! ભીંત પોતેજ મૃત્તિકા છે, ઇંદ્રુ પોતેજ રસમય છે. સુવર્ણનાં અનેક ઘાટ ઘરેણાં છતાં તે સર્વ સુવર્ણજ છે. ખાંડના અનેક રમકડાં છતાં તે સર્વ ખાંડજ-રસજ છે, તેમ, દેવસ્વરૂપ તું છે. આત્મા અનાત્માનો વિવેક કરીને જો.

આંખમાં જરા કચરું-રજ સમાઈ શકતી નથી, તેમ વિવેકી છે તે નેત્ર ગોલક સરખો છે, અને આખાં શરીરપર ગમે તેટલું કચરું કે લાકડાંના કકડા પડે તો સહન કરે છે, તેમ મુઠ છે તે શરીર જેવો છે.

રોગ પરખીને વૈદ દવા આપે, પણ તે ખાઇએજ નહીં, પણ દવા-દવા-દવા અથવા કિવનાઇન વગેરે જે નામ દવાનું હોય તે નામ બોલ્યા કરીએ, તો તેથી રોગ જતો નથી. યત્ન ક્રિયાવાન સર્વ વિદ્વાના જે ક્રિયા કરે તેજ વિદ્વાન. એકાગ્રતા, સંયમ, વિવેક, વિચાર કરતો રહે તેજ સુખનો સ્વાદ આપે. શાસ્ત્રોતું અધ્યયન કર્યાજ કરે, પણ રહસ્ય સમજે નહીં, તો દર્શિ પાકરસં યથા કડછી જેમ બધા રસોઇના પદાર્થોમાં ફેરે છે પણ એકે પદાર્થનો સ્વાદ જાણતી નથી, તેના જેવો છે. માટે જે ક્રિયાવાન છે તે પંડિત છે. તે દેવને જાણી દેવરૂપ થાય છે. બ્રહ્માવદ્બ્રહ્મ મવતિ તેની હૃદયગ્રંથિ ભેદાઇ જઇ સંશયો છેદાઇ, કર્મોનો ક્ષય થાય છે. મિચતે હૃદયગ્રંથિ.

દ્વારકામાં એક ઘણોજ ચતુર કારીગર-ચિતારો હતો. જેને નજરે જોય તેની આબેહુલ તેવીજ છબી ચિતરી લાવે, તેને અભિમાન થયું અને કૃષ્ણ પાસે આવ્યો. કૃષ્ણે પુછી તેની ચતુરાઈ સાંભળી કહ્યું કે, મારી છબી ચિતરી લાવ. ત્રણ દહાડે તેવીજ છબી ચિતરી લાવ્યો, તે વખતે કૃષ્ણે બીજું રૂપ બદલેલું. કૃષ્ણે

બતાવવાનું કહ્યું પણ ચિતારાએ જોયું કે આ રૂપ તો બીજું. તેથી બોલ્યો કે કાલે લાવીશ. તે વખતે જોયું તે રૂપ બીજે દહાડે ચીતરી લાવ્યો તો ત્રીજી તરેહનું રૂપ દીકું. એ રીતે બાર વખત થયું. ત્યારે તે થાક્યો—અભિમાન ગળ્યું અને વિચારે છે કે, હવે મુખ શું બતાવું; તેથી દારકાંમુકીને ચાલ્યો. રસ્તે એક સંત મળ્યા, તેણે પુછવાથી બધી વાત કહી. સંત કહે, ભય છોડી દે, એમા શું છે!! ચાહે તેવું રૂપ બદલે તેજ વખત તેવીજ તસવીર તે જોઈ લે. આરસો પાસે રાખ. પુછે તો કહેજે કે, છબી લાવ્યો. તરતજ આરસો બતાવજે, કે તેમાં તેવીજ છબી તેને દેખાશે. ઠીક, પછી પાછો વળી આરસો લઈને ગયો. પુછ્યું તો કહે, હાજી, છબી લાવ્યો. તરત આરસો ધર્યો તો જે રૂપ બદલે તે તેમાં તેવુંજ દેખાય. કૃષ્ણ કહે, તને કોઈ શુરૂ મળ્યા. ત્યારે પાર પડ્યો—પ્રસન્ન થયો. તેમ, એવા દેવ જોકે પોતાની પાસે છે—સ્વયં તું પોતેજ તે દેવ છે, તો પણ ઓળખાણ થવાને સફળ શુરૂ કૃપા થવી જોઈએ. માટે શ્રીહરિનું સ્મર્ણ ધ્યાન વંદન પૂજન કરી અભિમાન છોડીને તે પ્રેમુનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરો. ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना छत्थरना अनुग्रहधीन पुङ्गवनी अद्वैत वासना थाय છે, અને સફળ શુરૂ સંતને સેવી તેમની કૃપા મેળવો. તો ભવ પાર જઈને પ્રસન્નતાપુર્વક તત્સત્ રૂપ બની રહેશે.

રજનુમાં સર્પ પ્રતીત થયો તે પેહેલાં સર્પ અવ્યક્તમાં હતો, અને જ્યારે એમ જાણ્યું—મમજાનું કે, એ તો રજનુજ છે—સર્પ છેજ નહીં, એમ જાણ્યા પછી અવ્યક્તમાં તે સર્પ ગયો, મધ્યે પ્રતીતી થઈ તે પણ તદ્દતજ છે. આદાવંતેચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેપિ તત્તયા ॥ ઉત્પત્તિ પેહેલાં જે નહીં હોય, અને નાશ પછી પણ ન હોય, તે પ્રતીતી કાળમાં પણ નથીજ. (ન્યાયશાસ્ત્રે). તેમ, આ શરીર—જગત પોતાની ઉત્પત્તિ (પ્રતીતિ) પેહેલાં અને નાશ થયા પછી કાંઈ હોતુંજ નથી, તો હાલ પણ નથીજ, તો પછી તેનો શોક મોહ કેવો!! સંભાવતોજ નથી. અવ્યક્ત નિષ્કાન્તેવ સત્ત્વા પરિદેવના ॥

રામદાસ સ્વામિ પાસે એક વિદ્વાન શાસ્ત્રી બેઠેલા હતા. તેમને સમર્થ (રામદાસે) પુછ્યું કે, જગત સત્ય છે કે મિથ્યા છે?

શાસ્ત્રી કહે, જગત મિથ્યા છે. ત્યાં આગળ એક બાળગરે આવી પેલ કરવાં માંડ્યો. એક લાકડી પડી હતી તે ઉપર વચ્ચે ઢાંકીને મંત્રબળથી, તેને સર્પ બનાવ્યો. તે હાલવા ચાલવા લાગ્યો. સમર્થ પેલા શાસ્ત્રીને કહે કે આ સત્ય કે મીથ્યા ? શાસ્ત્રી કહે, એ તો મિથ્યાજ છે, ખોટી પ્રતીતિ છે. સ્વામિ કહે ત્યારે સર્પને પકડો, શાસ્ત્રીએ જઈ મોઢું પકડી લીધું એટલે તેને હાથે સજડ ચુડ લેરવી. સ્વામિ કહે મુખ છોડી દો, શાસ્ત્રી કહે, મુખ છોડી દઉં તો કરડી ખાય. સમર્થ ખોલ્યા કે, કેમ ! મિથ્યા છે ને ! શાસ્ત્રી કહે, મિથ્યા છે, પણ હાથે ચુડ લેરવી છે તેનાથી જે વેદના થાય છે તે સત્ય છે. પછી બાળગરને કહ્યું તેણે વચ્ચે ઢાંક્યું અને પાછી લાકડી કરી બતાવી. તેમ, સદ્ગુરુ કૃપા શિવાય મિથ્યા કહિયે ખરા, પણ એ માયાને પ્રત્યક્ષ મિથ્યા અનુભવ કરી શકાતી નથી. મેઘ અદ્ય છે છતાં તે અદ્ય વાદળાંથી આપું સૂર્યમંડળ આચ્છાદિત થઈ જાય છે, એમ કહીએ છીએ. પણ સૂર્યતો જેમ જેવો છે તેવોજ છે. સૂર્ય તરફ જોનારાની દ્રષ્ટિને તે આવર્ણ આચ્છાદિત કરે છે, એનું નામ આવર્ણ શક્તિ છે. તે રીતે માયાએ દ્રષ્ટિ આચ્છાદન કરી છે. જો સૂર્યનો પ્રકાશ નહીં રહેલો હોય તો મેઘ (વાદળું છે એમ) શાથી દેખાયું ? ઉપર અને નેત્રમાં સૂર્ય પ્રકાશ છે. તોજ મેઘ દીઠો. એ વિક્ષેપશક્તિ છે. કેમકે સૂર્યનાં તેજ વગર દેખાયજ નહિ, તેમ, આત્મા-બ્રહ્મ છે તે જોનારની દ્રષ્ટિમાં આચ્છાદિત છે એટલે બુદ્ધિને આચ્છાદિત કરે છે તેથી આત્મા સ્વયં પ્રકાશ સિદ્ધ છે છતાં તેને “નથી” એમ સમજે છે.

વાદળું-મેઘ નાલીત પૂર્વે ન પશ્ચાત્ આગળ હતો નહીં, ને પછી પણ નથી, તેમ વિશ્વ પૂર્વે હતું નહિ અને પછી પણ નથી. મધ્યમાં પ્રતીતિ થાય છે તે જુદી છે.

આવર્ણ શક્તિ ઉપર કર્તૃત્વ લોકતૃત્વ સુખીત્વ દુઃખીત્વાદિ ભાવના ઉપજે છે. દોરી ઉપર સર્પાદિની ભાવના આવર્ણ શક્તિ કરે છે. દોરીને બદલે ધીનું જે સર્પાંતિ-માલા-ફાટ વગેરે ભાસવું થાય છે તે વિક્ષેપ શક્તિ છે. તે મળ વિક્ષેપ અને આવર્ણ એ ત્રણે શક્તિ અવિચ્છેદની અજ્ઞાનની-માયાની છે એવી માયા સમગ્ર સરણથી તસાય છે.

મામવ ચે પ્રવર્તે માયામેતાં તરંતિતે

એવી માયા રૂપ નદીમાં ડુબતા જાય છે તે છતાં તરીએ છીએ એમ લાગે છે. અર્થાત્ યજ્ઞ યાગાદિ કરનાર એમ જાણે છે કે સ્વર્ગે જઈશું એટલે માયા તરી જઈશું—પાર પડીશું. પરંતુ નદીમાં ડુબતા લોક નદીનાં ઉંડાણમાં ગુફા—ખખોલ વગેરેમાં ખેંચાયા જઈ અંધારમાં, કર્મ કરનારા તથા ત્યાગ કરનારા વગેરે અભિમાનીઓ વિશે પણ તેમજ છે. એવાં સાધનથી કોઈ પાર ગયું નથી. જેને પોતાનાં શરીર પર ચથાર્થ વૈરાગ્ય થયો તેને જગત ઉપર પણ થયો સમજવો. માયાને, ચથાર્થ મિથ્યા છે એમ અનુભવમાં ઉતારવું, એજ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિનું દ્વાર સમજો.

પ્રથમ સામાન્ય પણે ઓધ કરાય છે, પણ પછી વિશેષ જ્ઞાનને માટે સ્થૂલાંધતિ ન્યાયે ઓધ થાય છે. પ્રથમતો આંગળીથી ઘર બતાવે, પછી મોઝ પછી વૃક્ષનીડાળ, પછી તેની અમુક ટોચ બતાવી તે દિશાએ સીધો ઉંચો લક્ષ કરાવતાં તારા વગેરેમાં સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિસહ એકાગ્રતા કરાવતાં સૂક્ષ્મ એવો અંધતિને તારો ધ્યાનમાં આવે છે. તેમ આત્મ તત્વને ઓળખવા સારૂ, બાહ્ય સાધન મૂર્તિપૂજા, ગુરુસેવા, તીર્થયાત્રા, સત્સંગ, માનસપૂજા ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, સંયમ, પ્રજ્ઞવિચાર, વગેરે ક્રમ બતાવતાં છેવટે જેમ જેમ લક્ષ ઉંચે ચઢતો જાય, દ્રષ્ટિ સૂક્ષ્મ અને એકાગ્ર થતીજાય, તેમ તેમ આત્મતત્વ સાથે વૃત્તિ સંલગ્ન થતી જાય છે.

વસિષ્ઠ યાજ્ઞવલ્ક્ય વ્યાસ અગસ્ત્ય શુકદેવ વગેરે સદ્ગુરુ મૂર્તિ મહાપુરુષો અને શ્રુતિઓનો આશય સમજ્યા વગર ગમે તેમ તાણી જનાર ખરૂં રહસ્ય સમજી શકતા નથી. છાપરૂં મોઝ વૃક્ષાદિ બતાવવામાં આશય શું છે તે સમજવો જોઈએ, કે તેતો માત્ર સૂક્ષ્મ અંધતિના તારા પર લક્ષ કરાવવાનો છે. કાંઈ તે છાપરૂં મોઝે કે ઝાડે લટકાવી અટકાવી સુકવાવું નથી—અથાત્ તેજ બાહ્ય સાધનો અથવા સામગ્રીજ પરમેશ્વર છે એમ બતાવવાનો આશય નથી. અધિકાર પરત્વે મૂર્તિપૂજા, માનસ પૂજા, ધ્યાન, ધારણા, સંયમ, સત્સંગ, વગેરે કર્તવ્ય કહેવામાં સચ્ચાઓનો પરિણામી આશય પરમાત્મ તત્વે સંલગ્ન કરાવવાનોજ છે.

બાળક જ્યારે ભુખ લાગવાની રહે છે ત્યારે તેનો આશય જાણ્યા વગર “અરે-એને પેટમાં દુખે છે” એમ કહીને ડામ દેવા મંડી પડે છે. એમ આશય સમજ્યા વગર સુખ આવતું નથી; વક્તાનો તાત્પર્ય સમજે તોજ સુખ આવે છે.

એક ધોળી લુગડાં ધોયા કરતો હતો. તે ઠેકાણે વૃક્ષ ઉપર સમડીનો માળો હતો. રાણી ન્હાવા બેઠેલી તે વખતે હીરામાણિકનો હાર કાઢીને દૂર મુકેલો, તે ચાંચમાં લઇ ઉડી ગઈ, તે માળામાં તે હાર લાવી મુકેલો તેનો દમકઝમક પ્રકાશ પાણીમાં પડ્યા કરતો હતો. તે જોઇ ધોળીએ જાણ્યું કે એમાં હીરો છે, તેથી તે લેવાને રેતી કાઢવા મંડ્યો. બપોર થઇ ગયા, લુગડાં પડ્યાં રહ્યાં.. સ્ત્રી તેની ખાવાનું લઇને આવી તે પણ વાત સાંભળી નજરે જોઇ મંડી પડી. સાંજ પડી, પણ તેમાં શું વળે ?!! પાણીમાં કે રેતીમાં તે હાર હતોજ નહીં. એટલામાં એક દયાળું સંત આવ્યા. તેણે પુછ્યું કે, આ શું કરો છો ? ધોળી કહે હીરો કાઢીએ છીએ. સંતે જોયું કે પાણીમાં કાંઈ નથી-મૂર્ખ અજ્ઞ છે. ઉપર પેલા માળામાં હાર દેખાય છે તેનો જાણો છે. તે ધ્યાનમાં લઇ ખોટ્યા કે, ભાઈ ! કરોડો કદપ સુધી રેતી કાઢશો તોપણ કાંઈ વળવાનું નથી. વસ્તુ છે ક્યાં અને શોધો છો ક્યાં. આવ, આ ઝાડપર ચઢ. પેલા માળામાં હીરાનો હાર છે, જો, તેનોજ એ જાણો છે. સંતનું વચન માની તરત તે ધોળી બહાર આવી ઝાડપર ચઢ્યો અને માળામાં જોયું તો હીરાહાર મળ્યો. તેમ, હે વિવેકસંપન્ન સુજ્ઞ ! આત્મ તત્વરૂપ રત્ન અંતરમાં છે, ત્યાં જઈ જીવોતોજ મળશે. બહાર શોધતાં કોટી કદપે પણ જડે એમ નથી.

ગ્રાંથુ છે તેને અમુક ભુટ્ટીના રસનો પટ દઇ તાપમાં નાખવાથી તામ્રત્વ [તામ્રભાવ] બદલાઇ જઈને તેમાં સુવર્ણત્વ-સુવર્ણભાવ આવે છે. એ ક્રમે કરીને થાય છે. તેમ, વિહિત સ્વધર્માનુષ્ઠાન કર્મ, ઉપાસના, ચિત્ત વ્રાત્તનો નિરોધ, બ્રહ્મવિચાર, વગેરે ક્રમથી ચિત્ત શુદ્ધિદ્વારા જીવભાવ બદલાઇને શિવત્વ અથવા બ્રહ્મભાવ આવે છે. અને પારસમણિના સ્પર્શમાત્રથીજ લોહભાવ જતો રહી સુવર્ણત્વ આવે છે, એ ક્રમ વગરજ થાય છે. તેમ,

મહાવાક્યના ઉપદેશમાત્રથી એટલે ક્રમ વગરજ જ્ઞાન થઇ જાય છે તેનો તત્કાળ જીવભાવ બદલાઈ બ્રહ્મવાદ્ય એવો ભાવ થાય છે. તાત્પર્ય કે, ભાવ માત્ર બદલવાનો છે. દેહાત્મ વૃત્તિને ઉચ્છાદીને પ્રજ્ઞાતમ વૃત્તિ કરવાની છે. એજ કર્તવ્ય છે.

કર્ણ ખરેખરો કુંતાનો પુત્ર છતાં રાધાદાસીના સહવાસથી ખોટો અધ્યાસ પડી ગયલો હોવાથી, પોતાને દાસી પુત્ર છું, એમ માન્યા કરતો, અને ગ્લાનિ પામતો, પરંતુ સૂર્યે જ્યારે પ્રત્યક્ષ થઈ કહ્યું, કે તું દાસી પુત્ર નથી, રાજપુત્ર છે. તું તો કુંતી પુત્ર છે. તેજ વખત તરત તેની વૃત્તિ બદલાઈ ગઈ હતી.

લોગોની વાસના અદ્ય પણ રહી હોય અને જ્ઞાન થયું, તો તે વાસનાને લીધે પ્રજ્ઞલોકમાં જઈને, ત્યાં લોગ લોગવીને ઇશ્વર સાથે મુક્ત થાય છે. એને ક્રમ મુક્તિ કહે છે (ક્રમથી થતી હોવાથી). અને જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય હોઈ કામના માત્રનો ત્યાગ છે-કોઈ પણ લોભના લોગની રૂપરૂા નથી-અકામ છે, એવાને જ્ઞાન થતાં અહીંજ મુક્તિ મળે છે; એવા તે જીવ-મુક્ત મહાત્મા વિદેહ થતાં તેમના પ્રાણ પોતાના અધિષ્ઠાન પ્રજ્ઞ તત્ત્વમાંજ વિલીન થાય છે. નતસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રામંતિ તત્રૈવ સં વિલીયંત માટે, આત્માએ કરીને આત્માથી તું આત્માને જો. એટલે, દેહે કરીને મનથી તું જ્ઞાનરૂપ આત્માને જો. ચેતનની દમક એજ જગત નામથી કલ્પાય છે. દોરડી છે, એવું સમજાયા પછી તે જાતા, ખીજા ભડકનારને તરત કહેશે કે, નાડયં સર્પો રજ્જુરેવ એ તો દોરડીજ છે, સર્પ નથી, ભડક નહીં. તેમ, સતચિદાનંદ રૂપજ આ જગત છે, જડ દુઃખ અનિત્ય એવું કશું છેજ નહીં. લેહર તરંગ પર-પોટા જળરૂપજ છે, કડાં કંઠી કહ્યાં સાંકળાં સુવર્ણજ છે. નામ રૂપની કલ્પના તેં કરેલી, તે કશું કંઈ વસ્તુજ નથી. જે છે તેજ છે. એમ જાણી અભય પ્રાપ્ત થા.

કેટલાકને એવી ટેવ પડી ગયલી હોય છે કે, ખુરસીપર બેઠે અમસ્તા પગ હલાવ્યા કરે છે. તેને કહીએ તો કહેશે કે, હું નથી જાણતો. અર્થાત્ પગ હાલ્યા કરે છે તેનું તેને જ્ઞાન રહેતું નથી; મનથી અપાયલા વેગથી અભ્યાસે કરીને હાલ્યા કરે છે. સીતારના તાર ઉપર, તેમજ હારમોનીઅમ પર પણ આંગળાં ટપોટપ ઉપડ્યા કરે છે; તે પણ મનથી અપાયલા વેગથી અભ્યાસે

આધ્યા કરે છે. તેમ, હું ચિદાનંદધન સદેવ પ્રક્ષજ છું, એવો મનને વેગ આપી તેનો ઘાડ અધ્યાસ પડવો જોઈએ, તો પછી વ્યવહારમાં વિચરતો રમતો જમતો કાર્ય કરતો છતો, તે વેગ અને અધ્યાસ બળથી સ્વરૂપ સ્થિતિની ખુમારીમાં રહેશે-સ્વરૂપમાં જ વૃત્તિ રમણ કરતી રહેશે.

વૃત્તિનો નિરોધ અપૂર્વ બળ આપે છે. જેમ, નદીનું જળ-નદીનો પ્રવાહ વેગ ઘેરી લેવાથી તેને પછી જેણી તરફ લેવું-વાગવું હોય તેણી તરફ લેવાય છે. તેમ વૃત્તિના પ્રવાહનો વેગ જે દ્રવ્ય જગત તરફ અથવા વિષય તરફ વહે છે તેને ઘેરી રાખવાથી આત્મ સ્વરૂપમાં વાળવો સહેલથી બની શકે છે. વિજાતીય વૃત્તિનો વેગ ખાળીને સજાતીય પ્રવાહ પ્રવર્તાવાય છે.

વાદ્યત્રના રાગોમાં ષડ્જ રથૂગ છે, તેથી ક્ષણમાં ચોવીસ આંદોલનો નિકળે છે. અને ક્રમે ક્રમે ચઢતાં સૂક્ષ્મ એવો જે છેલ્લો નિષાદ સ્વર છે તેનાં ક્ષણમાં ૨૫૬ આંદોલનો નિકળે છે. તેમ, વૃત્તિની જેમ સૂક્ષ્માવસ્થા થતી જાય, એટલે, નિરોધ બળ વધતું જાય, તેમ તેમ આંદોલનો વધારે થાય છે. એવા નિરોધ બળવાળાના સમીપમાં સ્થિતી કરનાર શ્રદ્ધાવાનને પણ તેની શાંતિની છાયામાં, આંદોલનોના જમાવટથી લાલ થાય છે.

ફક્ત ગાંડાં માણસો શિવાય સર્વ પ્રાણીઓ ન્યૂનાધિક અંશે સંયમ સાધે છે. વિદ્યાર્થી પણ બીજે જોતો હોય, તો માસ્તરના ટોકવાથી ચાલતા વિષયપર મન લગાડી ધ્યાન આપવા માંડે છે. પણ પક્ષી આદિ પણ પોત પોતાના કામમાં થોડાં ઘણાં સંયમી રહે છે.

શ્રવણ કીર્તન-સ્મરણ વગેરે નવધા ભક્તિમાં સંયમ સધાય છે. સંયમ વગર સ્થિરતા-એકી ભાવ-રસમય થવાપણું સંભવે નહીં.

ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે તે મોળું છે. પ્રેમમય રસવાળી ભક્તિ સંયુક્ત જે જ્ઞાન છે તે જ શાંતિ-આનંદ પ્રદ છે. ઔપધ તેમ આરોગ્ય અર્પે છે, તેવી રીતે એવું જ્ઞાન છે તે ભવ જમણ જ્ઞાતરૂપ રોગ મટાડે છે.

પારો પાવાથી અજરામરતા મળે છે, પરંતુ કાચો પારો ખાય તો કુટી નિકળે, ઠાંત જાય, હેરાન થાય; તેમ નિર્વિષથી અંતઃકરણ કરવાથી પ્રરમાત્મા મળે છે, અર્થાત્ સુક્ત થવાય છે,

એ ખરું છે, ત્યારે વિષયો શુંકામ જગતમાં મુકયા છે ? ! બાગ બગીચામાં આવળ રોપાવી કોઇ કાંટા કરવા નથી દેતું. બાગકો માટે પિતા પોતાના બગીચામાં કાંટા રહેવા નથી દેતા, કેમકે બાગ જાણે છે કે છોકરાં બાગક છે તેથી દોડતાં રમતાં પગમાં લાંકાતો તો હેરાન થશે. આશય મનમાં છે, વિષયો બહાર છે, તે ઇનો સંબંધ જોડવા રચના કરી છે.

બાગક ચાલતાં ચાલતાં પગે જાય છે તેથી પાંગળા પાડી બનાવી તેને ટેકવીને ચાલતાં શિખવે છે. તેજ રીતે વળી મોટી નદીમાં નહીં જવાય ત્યારે હજારો માણસને ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલ્યા જવા પુલ કીધો છે તે ઉપરથી ચાલી જઇ પાર પહોંચે છે. તેમ, ભવ સિંધુમાં તાણી જતી તૃષ્ણા રૂપ મોટી નદીમાં જતાં તો તણાઈ જવાય, તેથી વિષયોરૂપ પુલ કીધો છે તે ઉપરથી નિર્મોહ થવા માટે—નિર્લય થવાને ચાલી જઇ પાર ઉતરવાનું છે. વિષયો તો પોઇન્ટર (Pointer) દિશા બતાવનાર છે તે બતાવે છે કે, વિષયો સેવન કરીને (પુલ પર ચાલ્યા જઇને) નિર્મોહ થઇને આમ જશે તો નિર્વિષય બ્રહ્માનંદ સુખ મળશે.

સ્વરૂપથી ઉલટી જવાના વેગવાળી આગ્રય વૃત્તિ છે, તેને સુલટાવી સ્વરૂપ તરફ વાળવાની છે. તેથી વિષયો લોગવીને તે આશય તરફ આવી પહોંચવું. અયોગ્ય રીતે વિષય સેવનથી હાનિ થાય છે, માટે યથા ન્યાય-મર્યાદા અને યથા શાસ્ત્ર વિષયો સેવી વદ્યા જવું. ત્યાંજ અટકી રહી મોહવશ બની ફસાઇ પડવું નહીં. એવી રીતે યથા શાસ્ત્ર વિવેકપૂર્વક સેવાય તો તે વિષયો છે તે પરમાત્મા સમીપ જવાનાં દ્વાર છે.

પાણીરૂપ વિષય બહાર છે. તે જળથી શાંતિનું લાભ હૃદય અને મગજ અનુભવે છે. વિષયો જો બહાર નહીં હોતે તો, વૃત્તિ જે કે અમુક આશયથી બહાર નિકળી તે ક્યાં જતે ! ? અને વિષયોરૂપ ગતવ્યસ્થાન તે વખતે તેને નહીં મળતે તો બધા ગાંડાની હોસ્પિટાલ થઇ પડતે.

માતાને હળવું હોય અથવા પતિ સાથે અગ્નિ હોત્રની ક્રિયામાં હોમાત્મક કર્મ કરવાનું હોય છે ત્યારે અંચળ બાળકને પગે માચી સૂધીનીજ (થોડી લાંબી) દોરડી બાંધી મુકે છે તેથી બાળક

રમતું છતું માયી પાસેજ-મા પાસેજ રહે છે. બાળક તો જાણે છે કે મા પાસેજ છું. તેમ વિષયો દોરડાનાં બંધનરૂપ દુઃખ આપનાર છે ખરા, પરંતુ ધીરજ અને માતાની સમીપતારૂપ સુખનું ભાન કરાવે છે. તેજ રીતે સુખ આપનાર પણ છે. કેમકે મનઐવ મનુષ્યાણાં કારણં વંધ્વમોક્ષયોઃ ॥ મનજ ગમે તેમ માની લેવાથી જે બંધન થાય તેનું, તથા હું અસંગ પૂર્ણ જ્ઞાનાત્મ તત્વ નિર્લેપ શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું એમ માનવાથી મુક્ત થવામાં પણ કારણ રૂપ છે. બુદ્ધો-ધર્મરાજ, હરિશ્ચંદ્ર, રામચંદ્ર વગેરેને એક તરફથી અભિષેક થતો અને એક તરફથી વનવાસ. રામને કાલે તો રાજ્યાડઠ થવાનું છે, અને સવારમાંજ વન જવાને પિતાની આજ્ઞા; પરંતુ બેહુ પક્ષે તેઓના મનની સ્થિતિ સરખી હતી-રાગ દ્રેષ અથવા હર્ષ શોક રહિત હતી. પૂર્વ સંચિત ઉત્તમ સંસ્કારની બાહુલ્યતા શિવાય એકદમ નિર્વિષયી થવાતું નથી. પછી અશક્તિવાન્મવેત્તાધુ એટલે દરિદ્રાવસ્થા, કુપાત્ર સ્ત્રી, કુપુત્ર, ઇત્યાદિ હોવાનાં કારણથી ભગવા પહેરી દર્ધ સાધુ થઈ જાય છે તેથી કાંઈ તે નિર્વિષયી થયો ન કહેવાય. અંતરમાંથી ઇચ્છા-વાસનાની વીજળીઓ અને કામ ક્રોધ લોભ મોહ વગેરેનો ગડગડાટ નિર્મૂળ થઈ જઈ ચમકે નહીં કે સંભળાય નહીં, ત્યારે જાણવું કે એ નિર્વિષયી થઈ મહાત્મા-સન્યાસી-સાધુ પદ્ધતિને પાત્ર થયો. પછી ગમે તે વેષમાં વિચરતો હોય તે બહિર આડંબર કે વેષ જોવાનો નથી.

રાજાનું જોર કેટલું છે કે, ઘણું થાય તો ફાંસી દે; પછી તેની સત્તા વધારે નથી. પરંતુ અનેક જન્મ જઠર ભટ્ટીમાં તાવ્યાજ દુરે એવા સમર્થ ઇશની સત્તાના પટવાળા સતો કહે છે તે માનવાથીજ દ્રેય છે. તે કહે છે કે, પ્રપંચ જુઠા હૈં, જ્ઞાનરૂપ આત્માજ સત્યહૈં, શરીરમાં જો, પરિચિન્ન અહં મમત્વ અથવા દેહાત્મભાવ છોડદે-અનંત વ્યાપક બ્રહ્મવાહું એ ભાવ પકડલે, તું મુક્ત હૈં હિહૈં. એવા સંતને પણ ભિક્ષારૂપ શિક્ષા ભોગવવી પડે છે.

સિંહનાં બાળકો-બચ્ચાં છે તે, શિયાળરૂપ વિષયોને મારીને ભક્ષણ કરી શરીરમાં લોહી બનાવે છે તે રીતે કરો; એટલે, વિષયો ભોગવો અને પછી તેને બશ કરી-તેનાથી બળ મેળવી-નાશવાન

તુચ્છ ક્ષણિક દુઃખદ જોઈ વૈરાગ્ય પામી અનિત્ય નિશ્ચય કરીને સત્ય પરમાત્મા તરફ વળી જાવ-ફરી જાવ. એ પ્રકારે કરવાનો શ્રી મહાવલ્લભાચાર્યનો મત ખરો છે. દેશ કાળાનુસાર વિચાર કરી તેમણે ચલાવેલો સંપ્રદાય પ્રશંસનીય છે. પણ કેટલાક લોક તેમ કરતા નથી, અને પોતાની અંદર શીતળાદ્વારા અથવા ફસ ખોલાવી જેમ પ્લેગ વગેરેની વસી મુકે છે તેમ, વિષયોરૂપ શિયાળીઆંતું લોહી દાખલ કરે કરાવે છે તેથી તેવાં થઈને બગડી જાય છે; તેમ નહીં કરો.

ઈશ્વર નિમિત્ત ક્રિયા કરવાથી પાપ નથી લાગવાનું. શાંતિથી જમો તો ઈશ્વરનેજ નિવેદન થયું. ફસ ખોલીને લોહી મુકે તો કામાદિનાં લક્ષણ દાખલ થાય, તેમ ન કરો. દલીલ સાથે પ્રજ્ઞાસ્થિ સમજ્યા-ખોલ્યા એટલે થયું, એવું નહીં કરો. નિદિધ્યાસની જરૂર છે.

જ્ઞાન તો છોકરું છે. ભકિત છે તે સ્ત્રી છે, તેનો પતિ યોગ છે તે પુરૂષ છે. એ ત્રણમાંથી એકજ કેઈ એકલું હોય તો મોળું છે. ભકિત વિના જ્ઞાન મોળું, જ્ઞાન વિના ભકિત મોળી, યોગ વિના જ્ઞાન અથવા ભકિત મોળાં, તેમ એકલો યોગ પણ વાંદોજ. યોગ વગરની ભકિત છે તે, પતિ વગરની સ્ત્રી તેને પગલે પગલે વંક. ભકિત યોગ અને જ્ઞાન યોગ, એમાં મુખ્ય યોગ જો સાથે હોય તો તે ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેજ ગૃહસ્થાશ્રમ ધન્ય છે, જ્યાં પતિવ્રતા (ભકિત) સ્ત્રી સાથે સંયમી એક પત્નિવ્રત પતિ સંખંધથી અલેદ પ્રજ્ઞાત્મક જ્ઞાનરૂપ બાળક પ્રકટીને અંતરગૃહમાં રમે-ખેલે છે. તેથીજ ભગવાને કહ્યું છે કે, તસ્માદ્યોગી મવાર્જુન. તથા યોગિનામપિ સર્વેષાં મદ્ભક્તેનાં તરાત્મનાં॥ શ્રદ્ધાવાન્મજતેયોમામ્ સમેયુક્તતમોમતઃ॥

ધરમાં ફટાકા ફોડે એવું લાડવાળું છોકરું હોય તેવા (જ્ઞાની) ન થાવ. હાલ કેટલાક જશતરા વેદાંત વાંચી સાંભળીને કહે છે કે, હવે આપણે શું છે, ઇંદ્રીઓ પોતાના ભોગ ભોગવે છે, એમ માની મર્યાદા છોડી શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ માર્ગે ચાલે છે એવાં લાડકાં છોકરાં જેવા જ્ઞાની (બાળક) ન થાવ; તે હાનિપ્રદ છે. તેજ રીતે સ્ત્રી એકલી પડે છે તો મરણ પ્રમાણે ભટકવાને દોડે છે, માટે પતિ સાથે હોય તોજ મર્યાદામાં રહી સુખપૂર્વક આશ્રમ ચલાવે છે, તેમ ભકિત એકલી ન હોવી જોઈએ. ચિત્તની એકાગ્રતા-નિરોધ રૂપ યોગ બળવાળી હોવી જોઈએ.

યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિએ કહ્યું કે, તીવ્ર મોક્ષેચ્છા હોય તો જાણો કે,—

વાસુદેવઃ સર્વામિતિ સમહાત્મા સુદુર્લભઃ ॥

હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિઃ ॥ હંસઃ સોહં સોહં હંસઃ ॥

અને બીજા વર્ગના (Second Class) મનુષ્યો માટે કહે છે કે,—

યત્કરોષિ યદશ્રાસિ યજ્ઞહોષિ દદાસિયત્ ॥

યત્તપસ્યસિ કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ' ।

નાક કાન આંખ મુખ વગેરે (સઘર્ષાનાં) જેના તે એકજ યોગ્ય સ્થાને છે. હમને તે આગળ છે, અને બીજાને પાછળ છે એમ નથી; પણ કહેવું સુણવું અંતરનું એાર (બુદ્ધિ) છે.

કોઇ ભારે વ્યાધિ થયો હોય ત્યારે અનેક મોટા વૈદ દાકત-રોની દવા કરે છે. તે એકથી સાફ ન થાય તો બીજાને પકડે છે. તેનાથી ન થાય તો ત્રીજાને, એમ કરતે કરતે થાકે છે અને રોગ સારો ન થાય ત્યારે હુશીઆર દાકતર એવી સલાહ આપે છે કે, હવે સ્વદેશની હવા લો—સ્વદેશમાં જઇ વસો તો સાફ થશે. અને તે પ્રમાણે સ્વદેશમાં આવી રહે છે, ત્યારે રોગ મટી જઇ આરોગ્ય મેળવે છે. તેમ, જન્મ મરણરૂપ ભારે રોગ થયેલાનું જેને જ્ઞાન થાય છે તે અનેક ગુરૂ, સાધુસંત, આચાર્ય વગેરેની પાસેથી જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ, વગેરે રૂપ ઔષધ લેવા દોડે છે. તેના બતાવ્યા પ્રમાણે વ્રત તીર્થ, યાત્રા, દાન, ધર્મ કર્મ, ધ્યાન વગેરે કરતાં છતાં શાંતિ નથી જણાતી ત્યારે સમર્થ ગુરૂની સલાહ મળે છે કે, ભાઈ, હવે આત્મ તત્ત્વરૂપ સ્વદેશમાં જઇ વસો; અર્થાત્, સંકલ્પ—ઈચ્છાથી રહિત થઈ તત્ત્વાકાર વૃત્તિ રાખી રહો, તો નિઃસંશય (જરૂરજ) ભવ બ્રમણ રોગ મીટી જઇ આરોગ્યરૂપ અભય પ્રાપ્ત થશે અને ત્યારેજ શાંતિ થશે. કેમકે સર્વ વ્યાપક વાસુદેવ સ્વરૂપે અલેહ સમ શાન્ત હરિમય થઈ રહેનારને જન્મ મરણની પ્રાંતિનો અવકાશ—સંભવ નથીજ.

“ કરવું ” એજ અજ્ઞાન. કાંઈ પણ કર્તવ્ય, એજ અજ્ઞાન છે. વાસ્તવ દ્રષ્ટયાતો કાંઈજ કરવાનું નથી, કાંઈ થવાનું નથી, કાંઈ જવાનું નથી. જેમના તંમ નિર્વિકલ્પજ છે તેવા ઠરી જાવ, જે કહેવા જવું, જે કરવા જવું, જે વિચારવા અથવા કલ્પવા જવું, તે સઘળું માયાજ છે. તમે તો નિર્વિકલ્પ શુદ્ધજ છો. ક્ષેત્રિકમાં

કંઈજ વિકાર નથી, ત્રણે કાળમાં સ્વરૂપે નિરંતર શુદ્ધ છે. માત્ર લાલ કુલ તેની સમીપ હોય તો સ્ફટિકમાં તેની રતાસ તથા પુષ્પનો અધ્યાસ થાય છે, પણ છે કશું નહીં. સ્ફટિકતો સ્વરૂપે નિર્મળજ છે, તેમ,—ચિદ્ ' આત્મ સ્વરૂપમાં દેહ દ્રશ્ય જગતનો અધ્યાસ માત્ર ભ્રાંતિથી થાય છે—આત્મામાં કંઈજ નથી. એ નિર્વિકલ્પ અને શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનો લક્ષ કરાવવાને માટેજ વેદો શાસ્ત્રો સ્મૃતિઆદિમાં અનેક પ્રકારે કર્મ કરાવવાની મારામારી—ધમાચકડી છે. તેમ, એક એકથી જુદા જુદા પ્રકાર, અધિકારીઓની રૂચી પ્રમાણે જેને જે રસ્તો ઠીક લાગે—રૂચે તે રસ્તો પકડે તેથી, કથ્યા—વર્ણવ્યા છે. આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન—તે લક્ષ થયા પછી, તેનાં તેજ છાલાં છુંદા કરવાં, એ નિષ્પ્રયોજન છે. પછી તો સોહ બ્રહ્મવાહં શિવોહ ઓમહંનો દ્રઢ અભ્યાસ કરતા રહી નિર્વિકલ્પ થઈ ઠરી રહો—એકાગ્રતાની ચોથી ભૂમિકાથી પાંચમી નિરૂદ્ધાવસ્થારૂપ ભૂમિકામાં સ્થિર થઈ રહો. ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એ પામર, વિષયી, અને મુમુક્ષુની છે. તે તો પાછળ મુકી આવ્યા. તે તરફ જોવાની હવે જરૂર નથી. સત્ય અનંત અપાર જ્ઞાનધન ચિદાત્મા આપણું સર્વતું અહં પ્રત્યયતું ખરૂં સ્થાન છે એટલે તેજ આપણું ખરૂં સ્વરૂપ છે, તેજ હું બ્રહ્મ છું, એજ દ્રઢ તમ અપરોક્ષ કરો. એજ ઉત્તમ યોગ છે—એજ ઉત્તમ સંયમ છે. એથીજ સત્ય સંકલ્પ થઈ રહેશે. જે વખતે જે ઇચ્છા (લાવિને અનુસરીને) ઉદય થઈ કે તેજ થશે.

સાક્ષીની સત્તા—અસ્તિત્વ અખંડ કાયમ છે, ત્રિકાલાબાધ્ય છે તેથી સત્ છે. તે જ્ઞાનરૂપ પૂર્ણ અનંત વ્યાપક છે તે પ્રકાશરૂપ છે. ઇષ્ટ પ્રાણી પદાર્થની પ્રાપ્તિ થતાં તે ક્ષણે વૃત્તિની અંતરમુખતા—એકાગ્રતા થઈ જવાથી તેમાં આનંદરૂપ આત્માનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ થવાથી તે ક્ષણે આનંદનું (અહો ! વાહવાહ ! અહહ ! વગેરે શબ્દોથી બહાર ઉદ્ગાર નિકળે છે તે દ્વારા પ્રતીત કરાવાય છે તે—) જ્ઞાન થાય છે. તે આત્મા અખંડ આનંદ સ્વરૂપ છે તેમાં (સોહ જપ કરવારૂપ અહંબ્રહ્મ ઉપાસના કરતાં કરતાં અથવા વૃત્તિ-શૂન્ય સ્થિતીના અભ્યાસથી—આકાશવત્ વૃત્તિ રાખી રહેવાના અભ્યાસથી) ઠરી જવું એજ કર્તવ્ય (જોકહીએતો) માત્ર છે, બીજું કરવાનું હવે નથી. હરિઃ ઝૂં

અગ્નિમાં લાકડાં કાપતા ઘાસ વગેરે બળતણ કાંઈજ મુકે નહીં, તો અગ્નિ એની મેળે શાંત થઈ જશે; પણ મુક્યા કરશે તો વૃદ્ધિ પામ્યા કરશે-સળગ્યા કરશે. તેમ, મનમાં જે સંકલ્પ નહીં કર્યા કરે તો મનની વૃત્તિઓને નાશ થતાં છેવટે મનનો પૂરો નાશ થઈ જાય છે. સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક વૃત્તિનો નાશ થવો, અર્થાત્ સંકલ્પ ઉઠવા ન દેતાં રોક્યા કરવું, તેને મનનો સ્વપ્ન નાશ કહે છે. જેમ, ઝાડનું મૂળ કાયમ રહેવા દઈ ડાળાં પાંખડાં થાય કે તરત, અથવા પીલો=અંકુર કાઢતાંજ કાપ્યા કરીએ, તો તેઝાડનો સરૂપ નાશ કરવો કહેવાય છે. એટલે ઝાડનું મૂળ રૂપ જે થડ છે તેને કાયમ રાખીને નાશ કરવો તે સરૂપ નાશ છે. તેમ, મનરૂપ થડ કાયમ રાખીને સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક વૃત્તિઓને છેદન કર્યા કરવી-રોક્યા કરવી તે મનનો સરૂપ નાશ છે; પણ થડમૂળ સહિત ઝાડનો નાશ કરવો, તેને વૃક્ષનો અરૂપનાશ કહે છે, તેમ, મનનું છેવટે સ્વરૂપાકાર થઈ જવું (અગ્નિમાં ખીજાં ઇંધનના અભાવે અગ્નિનું જેમ એની મેળે શાન્ત પડી જવું થાય છે તેમ) તેને મનનો અરૂપ નાશ કહે છે. એવા મનના નાશ અને વાસનાના ક્ષય પૂર્વક તત્ત્વજ્ઞાન જેને થયું છે તેને કોઈ પણ ઇચ્છાનો સંભવ નહીં હોવાથી કર્તવ્ય શેષ કશું નહીંજ હોય, એ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. એવા મહાનુભાવ સત્પુરુષોજ વિશ્વવંદ્ય હોવાથી તેમને પ્રજ્ઞામ અર્પિ પ્રસન્નતા અનુભવિયે છીએ.

વૃત્તિ શું કામ કરે છે કે, નેત્રદ્વારા પ્રહાર નિકળીને સમીપમાં પડેલાં પુસ્તક વગેરે પ્રાણી પદાર્થ ઉપર પડે છે અને તે પુસ્તકાદિનું જે અજ્ઞાન (પુસ્તકાદિને નહિ જાણવા પણ) તે અજ્ઞાનરૂપ આવર્ણને ખસેડી નાખે છે. એટલે પુસ્તક આ આતું આવડું છે, એવું જ્ઞાન થાય છે. તે અપરોક્ષ [પ્રત્યક્ષ] જ્ઞાન થાય છે. તે શાથી થાય છે ? વૃત્તિથી થાય છે, પણ વૃત્તિમાં કંઈ સામર્થ્ય નથી, એતો સાધનભૂત છે-જડપ્રાય છે. પણ વૃત્તિમાં જે ચિદાભાસ છે તે સત્તાથી વૃત્તિ, તે આવર્ણભંગ કરવાનું, કામ કરે છે.

તત્ત્વમસિ એ મહાવાક્ય છે. તેમાં કહ્યું કે, તે તું છે. એમાં તે કહેતાં તો પરોક્ષ ઇશ્વર સમજાય. તે તો સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન વગેરે સામ-

અર્થે રૂપ ઉપાધિવાળો છે. તે હું શી રીતે હોઈ શકું, એમ વિચારમાં પડ્યો. ત્યારે ને શબ્દની શક્તિ વૃત્તિથી તો સામાન્યપણેથી સમજી શકાય નહિ તેથી લક્ષણ કરવી જરૂર થાય છે. જેમ, ગંગામાં ઘોષ: ગંગામાં ઘોષ (ગામ) છે, એમ સાંભળી વિચાર કરે છે કે, ગંગા શબ્દે કરીને તો પ્રવાહ છે, તેમાં ગામ હોઈ શકેજ નહિ. તેથી પ્રવાહ સમીપના કીનારાપર લક્ષણ કરાય છે. એટલે ગંગાના પ્રવાહમાં ગામ નથી પણ કિનારે છે એમ સમજાય છે. તેમ, તે તું છે, એ વાક્યથી લક્ષણ કરી કે, તે ઇશ્વરની સર્વજ્ઞતાદિ બધી ઉપાધિ અને તું-જીવની અદ્વ્ય-જ્ઞતાદિ જે ઉપાધિ છે તે બેહુની ઉપાધિનો ત્યાગ કરતાં જે એક અખંડ ચૈતન્ય-જ્ઞાન સ્વરૂપ સત્વસ્તુ રહે છે તેજ હું છું, એમ સમજાય છે, અર્થાત્ તે શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ અનંત સુખ સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાત્મક ચેતન તત્ત્વજ, તે ઇશ્વરતું અને મારું સ્વરૂપ છે. ઉપાધિવાળું જ્ઞાંતિ જન્ય જે મારું જીવત્ત્વરૂપ અસ્તિત્વ હું આજ સુધી સમજતો હતો તે “હું” નથી-તે મારું ખરું સ્વરૂપ નથી; પણ પ્રત્યક્ ચેતન આત્મ વસ્તુ “ત હું છું.” તેજ મારું અને ઇશ્વરતું ખરું સ્વરૂપ છે, તથી અભેદ છું. એ રીતે લક્ષણ કરવી જરૂર થાય છે. એ મહા વાક્ય છે તે કરણ થયું. શાનું? અભેદ જ્ઞાનનું. એ શબ્દ તથા વૃત્તિ બેંકે સ્વરૂપમાં પહોંચતાં નથી, પણ તેનો લક્ષ કરાવે છે. યતોવાનો નિવર્તે અગ્રાણ્ય મનમા સદા તે પરમ તત્ત્વથી વાણી અને મન પાછાં ફરે છે. કેમ? શબ્દ-મહાવાક્ય રૂપ કરણ-સાધનથી ત્યાં લક્ષ કરાવીને પોતે પાછાં વળે છે-આગળ ગતિ થતી નથી. કેમ? મનની વૃત્તિમાં જે ચિદાભાસ છે તે રૂપ દીપ શું મધ્યાન્હના સ્વયંપ્રકાશ સૂર્યને બતાવવામાં ઉપયોગી થઈ પડશે કે? ! નહીંજ. તેમ, વૃત્તિમાં રહેલો જે ચિદાભાસ છે તે, તે પ્રત્યક્ ચેતન તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે એટલે આવર્ણભંગ કરે છે. અને ત ચેતન તો સ્વયંપ્રકાશ સિદ્ધ પૂર્ણ છે તેને જોવાને બીજા પ્રકાશની-દીવાની જરૂરજ નથી. તેને વૃત્તિ શું દેખાડશે !! પણ તે પ્રજ્ઞાતત્ત્વનું અજ્ઞાનરૂપ જે આવર્ણ-અંજલપણું ત કાઢી નાખે છે, એટલે ભાન કરાવે છે કે, તે હું પ્રજ્ઞજીવું સોહમ. એજ હું-એજ પરપ્રજ્ઞ-એજ ચિદાત્મા નિર્વિકલ્પ. સુખરૂપ જ્ઞાન ધન વસ્તુ છે. એ મારામાંથીજ આ સર્વ ઉત્પત્તિ સ્થિતી લય પ્રતીત થાય છે, તે જ્ઞાંતિનો બાધ કરતાં સ્વયં જ્ઞાન્ત કોઈ પણ કલ્પનાનો અવિષય એવો હું અસંગ પૂર્ણ ચિદાત્મા સિદ્ધ છું.

અવિદ્યાની આવર્ણ શક્તિ અને વિદ્યેય શક્તિ બહુ બળવાળી કહેવાય છે. તેનાં સ્વરૂપ કહે છે. રાજ્ય સ્થાપિત થતીને આવર્ણ કરી દઇ (હાંકીદઇને) સર્પનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન આવર્ણ શક્તિથી થાય છે, અને રાજ્ય જ હોવા છતાં તેમાં સર્પની જ્ઞાંતિ થવી, એ વિદ્યેય શક્તિથી થાય છે. તેમ, પરમાત્મા સ્વયંસિદ્ધ પૂર્ણ છે તેને આશ્ચર્ય કરી દઇ તેને બદલે જગતનું જ્ઞાન થવું, તે આવર્ણ શક્તિનું બળ છે; અને તેમાં જગદાકાર પ્રતીતિ થવી અર્થાત્ જગત જ્ઞાંતિ થવી, તે વિદ્યેય શક્તિનો પ્રભાવ છે.

એક મોટા શ્રીમાન શેઠ હતા. તેને વ્યાપારમાં ખોટ જવાથી છેક ગરીબ થઇ ગયા. તેથી વિચાર્યું કે, હવે રાજ પાસે જઇ અમુક દ્રવ્ય લાવી વેપાર કરવો. રાજ વૃદ્ધ અપુત્ર હતો, તેણે પોતાનાં મન સાથે ઠરાવ્યું કે કાલે સવારમાં જે કોઇ મારી સામા આવતો પ્રથમજ જોવામાં આવે તેને ગાદી આપી રાજ બનાવું. શેઠને રાત્રે ઊંઘ આવી નહીં. ચટપટી થયા કરતાં વહેલો ઉઠીને સ્નાન સેવા પૂજાથી પરવારી દરબારમાં જવાને નિકળ્યો. રાજ પોતે બહાર આવે છે ત્યાં તરત શેઠ સામા આવ્યા. રાજ આગળ યાજ્ઞોત્તર રહી શેઠની વાત ઉપર ધ્યાન ન આપતાં જમાદારને હુકમ આપ્યો કે, આ માણસને મારી પાસે દરબારમાં હમણાંજ પકડી રજુ કરો. શેઠ જરા ભયભીત થયો ખરો, પણ સરળ હિંમતવાળો હતો તેથી જમાદાર સાથે દરબારમાં જઇ રાજ જ્યાં ગાદીપર હતા ત્યાં ખરો થયો. તરતજ ખીજી વાત કોઇની નહીં સાંભળતાં પોતે ગાદીપરથી ઉઠી હાથ પકડી શેઠને ગાદી પર બેસાડી, પોતે ખુરશી પર તેની પાસે નીચેથી બેઠો. અને હુકમ સાંભળ્યો કે, આપા રાજપાતા માલિક રાજ આજથી આ પુરૂષ થયા છે, માટે એની આજ્ઞા સર્વ પ્રજા વગે મારાવી. બધી સત્તા એની છે. શેઠ તો આશ્ચર્યચકિત બની ગયો કે આ શું થયું ? ! ! શેઠ ક્યાં જતા રહ્યા તેની શોધ તેને ઘેરથી ચાલી તેમાં તેના મિત્ર શોધતો શોધતો દરબાર તરફ આવ્યો અને રાજગાદી પર વિરાજેલો જોઇ પાસે જઇ અદ્ય મર્યાદાથી સમીપમાં જઇ સલામ કરી પુછ્યું કે, બાઇ ! અનેક વેપાર કરવાની ઇચ્છાઓ કરતા હતા તે હવે શું શું કરવા છે ? રાજ (શેઠ) કહે,

હું અનેક કોટી દ્રવ્યનો માલીક થયો છું તેને હવે ખીજા અનેક તુચ્છ વેપાર કેવા હોય ? ! મારી તો તે ખટપટ ઉપાધિ બધી ગઈ.

તાત્પર્ય કે,—ચૈતન સત્તા પ્રાપ્ત મન દ્વારા અજ્ઞાની જીવો આ સંસારમાં અનેક કામના—ઈચ્છાઓ કર્યા કરે છે, યુદ્ધ રૂપ પુંજી ખોઈ બેસવાથી કંગાલ દુઃખી બની જાય છે ત્યારે અનેક દેવાદિની ઉપાસના કરી પુનઃ ધનવાન થવાના વિચાર કરે છે. પણ કોઈ સુસ જન મહા સમર્થ મુખ્ય પરમાત્માનેજ મળવાની ઈચ્છા કરી તેની પાસેથીજ બ્રહ્મવિદ્યારૂપ જ્ઞાનદ્રવ્ય મેળવી અનેક પ્રકારે જગતનાં જનનું હિત (ત્રેયઃ) કરવા રૂપ પરોપકાર વ્યાપાર કરવા ઉત્સાહથી શ્રદ્ધા પ્રેમપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો પ્રભુ પણ તેવા સાચી શ્રદ્ધાથી સમીપમાં આવનારની સામાજ આવી હાથ પકડી પોતાનુંજ સ્થાન આપે છે. ત્યારે તેની સર્વ કામના શાંત થઈ જાય છે.

ગાઠ અંધારું હોય અને તેમાં ફસાઈ અનેક ઉપાધિ રૂપ દુઃખથી હેરાન થતો હોય તે ખીજા અનેક ઉપાય કરતાં—બાથો-ડીયાં માર્યા કરતાં જોઈ શકતો નથી; પણ કોઈ સુસ દીવો પ્રકટાવી આગળ ધરે છે તો તરત સર્વ ઉપાધિને લઈને અંધારું ક્યાં ગેબ થઈ જાય છે તે માલમ પડતું નથી.

જીવ ઇન્દ્રિય જગત ભ્રમ થવાથી હૃદયમાં જડ ચૈતનની અંધી-રૂપ કોઈ અવિદ્યાની ગાંઠ પડી ગઈ છે તે જ્ઞાન દીપ પ્રકટતાં છુટી પડી જાય છે, અને અનેક તરેહના સંશયો છેદાઈ ભેદાઈ જઈને અદ્વૈત આત્મતત્વજ હું સ્વયં સિદ્ધ પૂર્ણ છું, એવો અપરોક્ષ થતાં કર્મ નાશ પામે છે. સંચિત નાશ પામી જઈ, ક્રિયમાણુનો અસંગ અકર્તાભાવ હોવાથી સ્પર્શ થતો નથી, પણ પ્રારબ્ધકર્મ સેકેલા ચણા માફક રહે છે તે નવા અંકુર કાઢવાને (અન્ય જન્મ આપવાને) રહેતા નથી પણ ખાવાનેજ કામ આવે છે તેથી પરોપકાર કરી શકે છે. અથવા બગી ગયલાં વસ્ત્રની લાત જેવી ને તેની દેખાણ કરે છે પણ તે વસ્ત્ર ઓઢવા પાથરવા કામ લાગતું નથી તત્કાલ પ્રારબ્ધ કર્મ રહે છે કેમકે છુટી ગયલું બાણ જેમ લક્ષ્યને વેપીને પડે છે તેમ પ્રારબ્ધનો લોભથી ક્ષય થાય છે.

ફક્ત વૃત્તિનેજ ફેરવવાની છે. જે રજઞુને સર્પ રૂપે જોતા હતા તેનેજ હવે રજઞુ રૂપે જોવાની છે. તેમ અસ્તિ ભાત પ્રીય રૂપે આ જગત જ્ઞાતિ ભાસી રહી છે તેને જગત રૂપે ન જોતાં પ્રક્રમ રૂપે જોવાનું છે.

આખરે પણ જગતની આસક્તિ અથવા જ્ઞાતિથી ઉલટી માનિદી છોડવી તો પડશેજ. કેમકે તે શિવાય મોક્ષ નથી. આત્માનો જન્મ નથી, તેમજ વંધ્યા પુત્રનો જન્મ નથી. વચ્ચે જગત ભાસે છે તે અનિર્વચનીય ભાસે છે તે બીજું કંઈ નથી, જ્ઞાન શક્તિજ (સંવિત્ માત્ર) છે.

જગમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ છે તે સ્વસ્થ બિંબ રૂપજ છે. જગનાં હાલવા ચાલવાથી, લેકેર તુરંગાદિથી, તે હાલતું ચાલતું, ફરતું કુદતું દેખાય છે, પરંતુ તે પ્રતિબિંબ તો છે તેમજ છે, તે હાલતું ચાલતું નથી. અરે ભાઈરે ! તે બિંબજ છે, આકાશજ છે. બીજું કંઈ પ્રતિબિંબ નામનું થયું કે જનમ્યુંજ નથી. તે હલન ચલનાદિ બધી જગનીજ ગતિ-ક્રિયા છે. તેમ-ચિત્તરૂપ જગમાં વ્યાપક ચિદાત્માનું પ્રાતબિંબ પડીને તે, ચિત્તનાં ચંચળપણાથી ચંચળ ભાસે છે, પરંતુ તે ચિદાભાસ તો બિંબરૂપજ-વ્યાપક પ્રક્રમ રૂપજ છે, તે આત્મા સ્વસ્થ શાંતરૂપજ છે. ચિત્તમાં ચિદાત્માનું અને ચિદાત્મામાં ચિત્તનું, એ રીતે એક બીજામાં પ્રતિબિંબ પડી લોલીલાવ થવાથી તાદાત્મ્ય અધ્યાસ થઈ જ્ઞાતિ દઢ થઈ ગઈ. તેથી હું પાપી, હું જીવ, હું કતા, હું ભોકતા, હું જાડો, વૈશ્ય, બ્રાહ્મણ, હું કુળવાન, હું અમુક નામ રૂપવાળો, વગેરે મનાઈ જઈને વધતાં વધતાં દઢ થઈ ગયું છે. ચિદાત્માની સમીપમાં બુદ્ધિ રહી છે, તમાં ચિદાત્માનું પ્રતિબિંબ; ત બુદ્ધિ સમીપ ચિત્ત છે તેમાં તે પ્રતિબિંબ આવ્યું. તેની સમીપ અહંકાર હોવાથી તેમાં આવ્યું, તેની સમીપ મન હોવાથી તેમાં આવ્યું, મન સમીપમાં પ્રાણ હોવાથી પ્રાણમાં આવ્યું. પ્રાણ સમીપ ઇંદ્રિયા છે તમાં અને ઇંદ્રી સમીપ શરીર હોવાથી દેહમાં આવ્યું. અને પછી દેહમાં હું અને મમનો અધ્યાસ થતે થતે દ્રઢાઈ ગયો તેથી દેહના ધર્મનો આરોપ પોતામાં થઈ, હું અમુક ન્યાત જાત નામ ઠામ વગેરેનો છું એવું માની લીધું. એમ ઉલટી આંટી પડી જવાથી ખરું સત્ય સ્વરૂપ જે છે તેનું લાંબુ છેડું પડી ગયું.

એક રાજા સંતનો સમાગમ કરવામાં શ્રદ્ધાવાળો હતો. તેને એકજ કુંવર હતો તેને સાથે લઈ એક મહાત્માના દરશને જ્યા કરતો હતો. એક દીવસ તે સંતે મોજમાં આવી જઈ રાજાને કહ્યું કે, આ પુત્ર થોડું (૧૬ વર્ષ) જીવવાનો છે તેથી એની શાદી કરતો નહીં, પણ પ્રભુ તરફ જ એને વળવા દે-લજનજ કરવા દે, કે જેથી એની ગતિ આગળ જતાં ઉંચી થાય, શાદી થવાથી ફસાશે, અને તેથી ગતિ ઉચ્ચ નહીં થાય. પુત્રે પણ એજ રીતે શાદી નહીં કરવાનું જ પિતાને કહ્યું. છતાં બેહુનું નહિં માગીને રાજાએ પુત્રનાં લગ્ન કીધાં, અને દશ પંદર લાખ ખરચી નાંખ્યા. સંતના વચન પ્રમાણે પુત્ર તો ૧૬ વર્ષ મરી ગયો. નિર્વંશ થવાથી રાજા રાણી બેહુ મરવા તર્ક્યાર થયાં. ગુરૂકૃપા હતી તેથી તે સંતના કલ્યાણ કારક સંકલ્પથી નારદજી આવી પહોંચ્યા, તેમણે પુછ્યું કે શું છે રાજા ? એ કોનો પુત્ર છે ? રાજા પગે લાગી બોલ્યો, પ્રભો ! એ મારો પુત્ર છે. નારદ કહે હાં આં આં ત્હારો છે !! ઠીક. રાજા બોલ, તેં શું પેદા કરેલું ? આ શરીરજ કે બીજું કાંઈ ? રાજા કહે, હા, જી (નારદ કહે) તો એ શરીર જેને તું પુત્ર કહે છે અને ત્હાડું પેદા કરેલું કહે છે અને “માડું” માને છે તે તો આ તારી સમીપજ પડેલું છે. લે, એનું અથાણું કર, કે લાજી કર. મુસાફર આવીને કોઈના બાંધલા મકાનમાં અગર ધર્મશાળામાં રહ્યો, પાસે ભાતું હતું તે ખાધું, શેઢેરમાં ગયો આવ્યો, આપ્યું લીધું, અનેક જણ સહવાસમાં આવ્યાં તેની મુલાકાત લીધી, ને ચાર દીવસ રહીને ચાલ્યો ગયો, તેથી શું તે મકાન બનાવનાર પણ તેની પાછળ ચાલ્યાં જાય છે કે ? શું માલીકે પણ મરવું કે ? ! એ મુસાફર હતો, થોડો કાળ ત્હારાં મકાનમાં રહીને ગયો. એનું પ્રારબ્ધ એણે લોગવી લીધું અને ગયો. તાડું તું મને છે તે તો આ શરીર તારી પાસે પડેલું જ છે. લે, કડ કે લેટ, પણ તે તો તું કુંકી (બાળી) મુકવા તઈઆર થયો છે. એમ ઉપદેશ કરવા છતાં પુત્ર શોક મહાકષ્ટરૂપ છે તેથી રાજા માનતો નથી. વાસુદેવ જરા કથં, કથં નિર્બન જીવનં ॥ પુત્રશોક મહા કથં, કથાત્ કથતરં ક્ષુભા ॥ આ પ્રકારે રાજાનો મોહ અને શોક દ્રઢતર બોધને નારદજીએ મોગ કળા મુકી, તેથી પુત્ર જીવતો અઈ બોલવા લાગ્યો કે,

શબ્દ! મારે અને તમારે હવે શું છે? વીસ લાખ માગતો હતા તે જન્મથી આજ સુધીમાં મારે મ'ટે તમે ખરચી ચુક્યા. પૂર્વે હું વાણીયો શ્રીમાન હતો, તમે ગરીબ ક્ષત્રી હતા. તમે મારે ત્યાંથી રૂપીઆ ઉપાડ્યા કરેલા તેની મોટી રકમ થઇ ગઇ તે આખ્યા વગર મરી ગયા. તેથી તે માફ લેલેલું લેવા આવેલો તે પુરું થયું. તમારું આ શરીર તમારી પાસે છે. મારે હવે કશો સંબંધ તમારી સાથે નથી. હું પુત્ર નથી, તમે પિતા નથી. એટલું બોલી તે જીવ પાછો ચાડ્યો ગયો. ત્યારે રાજાને જ્ઞાન થયું અને સખને લઇ જવા રજા આપી.

તાત્પર્ય કે, મોહથી અજ્ઞાન વશ બની અહં મમત્વનાં બંધન દ્રઢ કરી દેવાય છે તે તુટવાને ગુરૂકૃપા, પોતાની (અંતઃકરણની) કૃપા અને ઇશ્વરની કૃપા જરૂરની છે. તે મેળવવાને હરિગુરૂસતની સેવા સંગતિ કરતા રહી વિચાર કરવાની જરૂર છે. તેથીજ ચિત્તમાંથી મોહ દૂર ખસી જતાં જ્ઞાન ભાન થવાથી ખરું રહસ્ય સમજતાં શાંતિ થવા સંભવ છે.

ગઈ કાલે હીવો હતો તેજ આજે છે, ગઈ કાલે અથવા ગયે વરસે ગંગામાંથી પાણી પીધું હતું તેજ ગંગાપ્રવાહ આજે પણ દેખાય છે. પરંતુ જે હીવો એક ક્ષણ પહેલાં હતો તે હમણાં નથી, હમણાં છે તે અતઃપરની બીજી ક્ષણે નથી. ક્ષણ પૂર્વે પાણી હતું તે પાણીજ હમણાં નથી તો કાલની તો વાતજ શું? જળને તે પ્રવાહ તો સમુદ્રમાં ક્યાંએ જતો રહ્યો. અગ્નિ સર્વત્ર સામાન્ય છે પણ કાષ્ટ સંગે (વિશેષરૂપે) પ્રકટયો અને કાષ્ટ બળી રહેવાથી નાશ થયો (ઘેર ગયો—બુઝાઇ ગયો) કહે છે, પણ અગ્નિ પ્રકટયો (જનમ્યો) નથી, તેમ નાશ થયો નથી. સર્વત્ર સામાન્ય કાયમજ છે. કાષ્ટ ઉપાધિથી વિશેષપણે પ્રતીતિ થઇ તે જ્ઞાતિ, અને નાશ થયાની પણ જ્ઞાતિજ છે. હીપની શિખાનું દર ક્ષણે વહન થતું જઇ નવીનજ થાય છે તેવુંજ જળ પ્રવાહનું જાણવું. તેમજ આત્મા સમ સર્વત્ર વ્યાપક છે તે નથી જન્મતો અને નથી મરતો. અજ્ઞાન-મર જ્ઞાનધન આનંદપૂર્ણ સિદ્ધ છે.

પેટમાં દુખવાથી અસહ્ય વેદના થતી હોય ત્યારે ઉપરથી—મહારથીજ દક્ષ ઉપચાર—ઓસક કરે—ઓપડે, સેકે, પરંતુ તેટલાથી

અંદરનો રોગ સર્વાંશે (ખિલકુલ) નાશ પામી આરામ-સુખ થતું નથી. પણ તે બહારના ઉપચાર સાથે ઔષધ પીવારૂપ અંદરથી ઉપચાર કરે, તો તરત સુખ થવા સંભવ છે. તેમ, અંતરની ચિત્તમાં રહેલી દુર્ગતિના રૂપ રોગ મટાડવાને બહારની સેવાપૂજા કર્યા કરે, માળા ફેરવ્યા કરે, તેથી તે રોગ નિર્મૂળ થતા નથી પણ શ્રદ્ધાયુક્ત પ્રેમથી શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરૂ સંતની સેવા પરાયણ રહી મહાવાક્ય જન્ય ઉપદેશામૃતનું પાન કરતો રહી વિચારની શ્રેણિએ ચઢે તો અંતે તે દુર્વાસના સમૂહ અંતરમાંથી દૂર થઈ જઈ, બ્રહ્માત્મ ચિત્તવનરૂપ સુવાસના તેને સ્થાને આવી વસે છે, તેના પ્રતાપે પરમ શાન્ત નિર્વિચાર પદમાં સ્થિતી થાય છે ત્યારે જન્મ મર્ણરૂપ મહા રોગ સંપુર્ણતાથી જતો રહે છે, અર્થાત્ પુનઃપ્રતીત થતો નથી.

તરણું ઓથે ડુંગર, તલને ઓથે તેલ, તેમ, -મનને ઓથે બ્રહ્માત્મા છે. મનને ઓગળ રાખીને રહો ત્યાં સુધી તે પરમાત્મા દેખાય નહીં, પણ તે મનને ઉલ્લંઘી પેલે પાર જીવો તો છેજ.

જ્ઞાનનું અર્જુનું અહંકાર (જ્ઞાની છું એવું) અભિમાન થવું તે છે. તપનું અર્જુનું ક્રોધ (તપસ્વીપણું) અભિમાન ધરનારનું માન પૂજા વંદન કોડ નહીં કરે તેના પર ક્રોધ થવો તે છે. અને અન્નનું અર્જુનું વાન્તિ (vomitting) છે. પાચન થઈ ન શકે ત્યારેજ અર્જુનું થાય છે. માટે જઠરાગ્નિ મંદ ન હોવો જોડએ, પણ પ્રજ્વલિત હોવો જોડએ, કે અર્જુનું થવા પામે નહીં. તેમ, જ્ઞાની તપસ્વીએ શમ દમાદિ સાધનો, સદ્વિચાર પ્રધાન રાખી, તેજરાગાં ચગત્તાં-તાબંજ રાખવાં જોડએ. તે વિવેક વૈરાગ્યાદિ જગત રહેવાથી અભિમાન અથવા ક્રોધને પ્રવેશવાનો અવકાશ મળતો નથી. ક્ષમયાતિશયિ ધર્મઃ ક્રોધાત્ ધર્મો વિનશ્યતિ॥ ક્ષમા રાખવાથી ધર્મ કાયમ-સ્થિર રહે છે અને ક્રોધથી ધર્મ નાશ પામે છે.

સુખ દુઃખમાં સમભાવથી રહેવું જોડએ. તે વિશે શ્રી ભગવાને ઉપદેશ્યું છે કે, સુખ દુઃખે સમે કૃત્વા લામા લામૌ જયા જયૌ। ત્યાં દ્રષ્ટાંત કહેવાય છે. ઇંદ્રે અજાત શત્રુ થવાને બ્રહ્મા પાસે જઈ પુછ્યું કે, હું બલિ જોડે યુદ્ધ કરવા ગયો, પણ તે સ્વસ્થાને નથી, માટે ક્યાં છે તે કડો ? બ્રહ્મદેવ કહે, તેને સમભાવ છે, તે તારો શત્રુ નથી, માટે એ પ્રશ્ન તું ન પુછ. છતાં ઇંદ્રે માન્યું નહીં

અને હડ કરી ખુલવાથી જ્યાંમ દીપો કે, બા, પશુઓમાં શોધ. ખર, ઉપર વગેરેમાં તપાસ કર. તે સાંભળી ઈંદ્ર શોધતો ચાલ્યો. એક કુંભારને ત્યાં નીચું વળી ઘાસ ખાયા કરે છે ત ગર્દભને અનુમાનથીજ ખુમ પાડી કે, હે બલે ! એટલે ઉંચું જોયું. ઈંદ્ર માન્યું કે એજ બલિ છે, પોતાની સાથે ઐરાવત હાથી અને બધી સ્વર્ગ લક્ષ્મી લઈને ઈંદ્ર ત્યાં બલિની છાતી ખાળવાને આવેલો તે જોડ્યો, અરે બલે ! તમારી રાજ્ય લક્ષ્મી ક્યાં ગઈ ? ! દૈત્યો હાથ જોડી ઉભા રહેતા તે ક્યાં છે ? તમને બહુ દુઃખ થતું હશે. ખર રૂપમાં બલિ કહે છે કે, સુખ દુઃખની વાત મહને ન પુછ, હું નથી જાણતો; પામરોને જઈને પુછ. બલિની કંઈ છાતી બળવાની નથી. ઈંદ્ર યુદ્ધ માગ્યું તના ઉત્તરમાં કહ્યું કે, અરે ઈંદ્ર ! તું મૂર્ખ છે, ઈંદ્ર જાણતો નથી. યુદ્ધ તો બરોબરીઆનું હોય. ગંધેડો અને ઈંદ્ર યુદ્ધ કરે તે સંભવે ખરૂં કે ? ! પશુ સાથે દેવરાજનું યુદ્ધ હોય નહીં. વખત આવશે ત્યારે મારી એકજ મુક્તીથી તારા ઐરાવત સાથે તને ચાંપી નાંખીશ. એજ ઐરાવત માડું વાહન થશે, અને આવું ખરનું ખોખું પાછું તારે માટે તઈઆરજ છે. માટે જા, હાલ તે વખત નથી. ગર્વ નહિં કર.

આ પ્રસંગ વાંચી પ્રશ્ન થવો સંભવે છે કે, બલિરાજ ગર્દભ કેમ થયો ? ત્યાં સમાધાન કરાય છે કે, કોઈ શ્રાપને લીધે એવું પશુ શરીર અમુક કાળ લોગવી પાછા સ્વસ્થાને જાય છે. બલિ, નારદ, વ્યાસ, વગેરે મહાપુરૂષો છે ત બધા કારક કહેવાય છે. એવા કારક મહા પુરૂષોના આયુષ્ય એક કદપનાં હોય છે. તે પછી તેઓ વિદેહ મુક્ત થાય છે, અને બીજા કદપમાં બીજા થાય છે. એવા પુરૂષો જગતને તારનાર ઉપકારક છે. તાત્પર્ય એજ કે, બલિની માફક સુખ દુઃખમાં સમ રહેવું જઈએ.

પ્રારંભ કર્મની બે શાખા છે. લોગને લાવી મેળવી આપે, અર્થાત લોગનો સાક્ષાત્કાર કરાવે, અને બીજી શાખા વાસના. લોગ મેળવી આપે ખરા, પણ તેમાં પુરૂષાર્થ કરવાનું (ખાવું, પીવું, લેવું, દેવું, કરવું, કરાવવું, વગેરે) ત એણે કરવાનું રહે છે. અને વાસના અંકુર કુટી નિકળીને ચાલ્યો તે વાસના અંકુરને ડબાવી દેવા, એ પુરૂષાર્થ કરવાનું છે. તેમ નહિં કરે તો તે વાસના ગમે ત્યાં તાણી જાય.

અરબુને પ્રભુને પુછ્યું કે, નથી ઇચ્છા કરતા તે છતાં જોશ જીવમથી સુદ્ધાદિ અનેક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે તે કોણ ? (અનેચ્છન્નપિ વાણ્યેય વલાદિવ નિયોજિતઃ ॥) ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું છે કે કામ એષ ક્રોધ એષ રજો ગુણ સમુદયઃ । મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્ધિદન મિહ વૈરણમ્ ॥ કામના છે તે પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એજ રીતે દુર્યોધનને શ્રીકૃષ્ણે કહેલું કે, તેં કોઈ મહાત્મા બીખ્માદિ જેવાનું કે વિદુર જેવાનું પણ માન્યું નહીં અને બધાંનો નાશ કરાવ્યો, અને તું પણ મરવાની અણી પર આવ્યો, માટે હજી કંઈ સમજીને આપીદે. ત્યારે દુર્યોધને કહેલું કે, જાનામિ ધર્મે નવ મે પ્રવૃત્તિ જાનામ્ય ધર્મે નવ મે નિવૃત્તિ॥ કેનાપિ દેવેન દ્વાદિરિચિતેન યથા નિયુક્તોસ્મિ તથા કરોમિ ॥ અર્થાત્, ધર્મને હું જાણું છું છતાં તેમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી, અને અધર્મને પણ હું જાણું છું છતાં તેથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી. હૃદયમાં રહેલો કોઈ દેવ મને જેમ દોરે છે તેમ કરું છું. તે દેવ કયો ? તેજ એ કામદેવ (રાજ્યકામના).

હકદારનો હક ખીલકુલ હું નહીં આપું, અને બધું રાજ હું લોગવું, એવી જે કામના છે તેનો કોઈ લાંબ કરે, તો તેજ કામના રૂપાંતર પામીને કાંધરૂપે બની જાય છે. જેમ કોઈ ઉપદેશક કથા કરનાર એમ વિચારે કે આ પાનું મારા હાથમાં છે તેમાંથી હું શ્રોતાને ખુબ શ્રવણ કરાવું; પરંતુ એવામાં કોઈ આવીને તે પાનું છીનવી લઈ રસ્તામાં ફેંકી દે, તો પેલી શ્રવણ કરાવવાની કામના, કોંધનું રૂપ ધારણ કરી દે છે અને લાડી લઈ સામો ખડો થઈ જાય છે.

કામના બડી દુષ્કર છે. એક નાનકટું રહેનાર ગરીબ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીના બહુ આગ્રહથી રાજા પાસે જઈ આશિર્વાદ આપી ઉભો રહી કન્યાદાન માટે ફક્ત ત્રણમાસા સુવર્ણ (રાજાએ પુછવાથી) માગીને, રાજાએ જ્યારે પ્રસન્ન થઈ સૂર્યોદયથી અસ્તસુધીમાં જેટલું લેવાય તેટલું દ્રવ્ય લઈ જવા રજા આપી ત્યારે અસ્ત પછી પણ અટક્યો નહિ. તેથી ધક્કા ખાઈ રાજા પાસે જવું પડ્યું. ત્યાં પુછ્યું ત્યારે બોલ્યો કે,—ત્રિમાસેનહિ સંતુષ્ટો ત્રિકોટયાપિ નિપૂર્યતે ॥ રાજન્ તવ પ્રસાદેન ભ્રાતા લોભઃ પ્રવર્તતે લાભ થવાથી લોભ થાય છે. એવી કામના અથવા લોભથી કેટલી મારે હાનિ થાય છે તે વિશે દ્રષ્ટાંતઃ—

ચંદનપુર નગરમાં સાગર નામે એક વાણીઓ રહેતો હતો, તેને બે કન્યા હતી. તે બેહુ ઉત્તમ સંસ્કારવાળી હતી. તેમને માતૃ પિતા પરણાવવા માટે યત્ન કરે છે તેને વારંવાર ના કહે છે; અને વળી સમજાવે છે કે, આ મનુષ્ય શરીરરૂપ, ભવાત્વિબ્રમણ્યમાંથી નિકળી છુટવાને, ઉત્તમ દરવાજો આવ્યો છે તેમાં પણ વિષય લાંપટ બન્યા રહી આયુષ્ય વ્યર્થ ગુમાવી દેવાની હમારી ઇચ્છા નથી. અનેક પશુ પક્ષી વગેરે યોનિમાં એનું એજ કરતાં આવ્યાં છીએ. આ ઉત્તમ તક મળી છે, છતાં અજ્ઞાન વશ બની મોહમાં તણાઈશું તો ભવચક્ર તૈયાર છે. માટે હમે તો સત્સમાગમ કરી ભજન ધ્યાન કરી મુક્ત થઈશું. માઆપ જ્યારે કંઈ બહાર જતાં ત્યારે બેહુ કન્યાને ઘરમાં રાખી બારણે તાળું દઈને જતાં. એ રીતે એક વખત બહાર ગયાં. કન્યા ઝડપમાં બેઠી જોઈ રહી છે ત્યાં રહીને એક ગંધર્વ જાય છે તેને બોલાવી કહ્યું કે, હે ગંધર્વરાજ ! હે શિવગણ ! હમારી ઇચ્છા સત્સંગ કરી મુક્ત થવાની છે, માટેકોઈ મહાત્મા હોય તો બતાવો. ગંધર્વ વિવેકી સુજ હતો તેણે એક લાકડી સુમારે દોઢેક ગજ લાંબી આપીને કહ્યું કે, આ (અમુક) મંત્ર લખીને અને લાકડી પર બેસીજાઓ. સમુદ્રના બેટમાં એક સમર્થ મહાત્મા છે ત્યાં બહુલાઈઓ શ્રવણ માટે આવે છે ત્યાં જઈ સત્સંગ કરજો. ગંધર્વ તો એટલું કહી ચાલ્યો ગયો. તેના કથા પ્રમાણે બેહુ કન્યા રોજ જાય છે. બાપે તે બધું જાણ્યું અને મનમાં વિચાર્યું કે સમુદ્રમાં રત્નો હોય છે ત્યાં હું સાથે જઈ તો લઈ આવું. તેથી એક ઢોલ જેવું નાનું પીપ બનાવ્યું અને કન્યાન કહ, લાકડી ટુંકી છે તે ઉપર બે જણથી બરાબર બેસાય નહીં તેથી આ પીપ સાથે ટાંગીને બેસશે તો ઠીક બેસાશે એમ સમજાવી પીપને લટકાવી આપી તે પીપમાં બાપ પોતે (સાગર) ભરાઈ બેઠો. કન્યા તો મંત્ર લખી તે પર બેસી ઉડી કીનારેથી ઉતરી પડીને સંત પાસે ગઈ. તક જોઈ બાપ રત્ન શોધવા ગયો. થોડાં દિવસોને પાછો તેમાં ભરાઈ બેઠો. કથા પુર થતાં કન્યા આવી હંમેશ પ્રમાણે બેસી ઘેર ગઈ. બીજે દહાડે તેજ રીતે ગુપ્ત રહી ત્યાં ગયો. તે વખતે ઘણું રત્ન લાવ્યો. એમ બહુ

લોભ લાગ્યો. તેથી કોથળો ભરી રત્ન લાવવા સારૂ કોથળો લઇને ભરાઈ રહ્યો. ખેટ પર ઉતર્યા બાદ યુગ શ્રમે કોથળો ભરી રત્ન લાગ્યો તે સાથે પીપમાં ભરાયો. રત્નો છે તે પણ પથરાજ છે તેથી તેનો ભાર વધારે થયો. છતાં લાકડી ઉપર કન્યા બેઠું બેઠી તે ઉડી તો ખરી, પણ ભાર બહુ માવમ પડ્યો. કન્યાને શક પડ્યો કે આટલો બધો ભાર હોવાનું કંઈ કારણ છે. કંઈ ખટપટ પ્રપંચ લાગે છે. તરત ચપુ કાઢી પીપની દોરી કાપી મુકી. બેઠું કન્યા લાકડી ઉપર બેઠી રહી અને સાગર વાણીઓ ભર સમુદ્રમાં પીપ અને રત્નનો કોથળો સાથે લઇને સાગરમાં પડ્યો. માટે મહાત્મા કહે છે કે:—

લોભોડતીવ ન કર્તવ્ય લોભો નૈવચ નૈવચ॥ અતિલોભ પ્રસાદેન સાગરઃ સાગરે ગતઃ અતિ લોભ ન કરવો. અતિલોભથી સાગર ગયો સાગરમાં. દિશા જવાની ખૂબ આગ્રહ લાગી હોય તેને કોઈ ગમે તેવી લાલચ આપીને કહે, કે કલાક બેસો. આ પકવાન બરફી પંડા હલવો છે તે ખાઈને પછી જાઓ. અથવા બે બે કલાક રહીને જશો તો રૂા ૧૦૦) આપીશ. એવી ગમે તેવી લાલચ આપે છતાં તે માણસ બધીએ લાલચનો તિરસ્કાર કરી ચાડ્યો જાય છે—આડ્યો રહેતોજ નથી. તેમ, જેને તીવ્ર વૈશ્વન્ય—તીવ્ર જ્ઞાના પ્રકટી હોય છે તે તો સંસારનાં ગમે તેવાં સુખમાં કે વિષયોના મોહમાં લલચ્યાતો નથી, ફસાતો નથી કે રોકાતો નથી; પણ સંસાર સુખને પ્રાંતિજન્ય તુચ્છ જાણી તેની ઉપેક્ષા કરી સફળ પરમાત્માના શરણમાંજ જઈ પડે છે. અને સત્સુખ જે પ્રભુશર્ણુ છે તેનાં ઉપેક્ષા કરનાર ભર સમુદ્રમાં કર્મભાર (ગાંધકો) લઈ પડે છે.

ખટવાંગ રાજા મૃત્યુની પથારીમાં પડેલો તેની રાણીએ વિચાર્યું કે એમની પાસે બેસી રડવાથી એની વાસના બગડશે અને ગતિ સારી નહિ થાય. તેથી ઉપદેશ શરૂ કીધો, કે હે સ્વામિન! તમે ઉત્તમ વૈદેહ ધરીઆવી ભજન ધ્યાન પૂજા સંત સમાગમ કંઈ કીધું? તમે બધું આયુ વ્યર્થ ગુમાવી નાખ્યું, સંતો કેવા દયાળુ સાક્ષાત્ મહેશ્વર મૂર્તિજ હોય છે કે, શબ્દ થવાથી ગમે તેવાં પાપો હોય તો પણ હાથ પકડીને તારે છે. એમકહ્યા

કરતાં રહી તજવીજ કરી એક મહાત્માનાં આશ્રમમાં મોકલી દેવા નિશ્ચય કીધો અને વિશાળ બહુન ગાડીમાં મશરૂનાં ગદેલાં પથરાવી તેમાં સુવાડી બદોબસ્તથી મોકલી દીધા-ધરમાંથી કાઢ્યા. ત્યાં દાસદાસી સેવામાં મુક્યાં. રોજ હર વખતે સંતના ઉપદેશનો અમૃત પ્રવાહ કાન સાથે અથડાતાં વૈરાગ્ય થયો કે, હરહર!! સ્ત્રી (રાણી) એ કાઠી મુક્યો, રાજ્યની લક્ષ્મી કામ નહીં લાગી, પુત્રો કોઈ બરદાસ બબર નથી લેતા. માટે ખડું સગપણ તો શ્રીહરિ ચુરતુંજ છે, તેજ દયાનિધિ છે. તેનામાંજ હવે તો મન રાખી સર્વ સંકલ્પ બળને કાપી નાખી જ્ઞાનાગ્નિમાં બાળી મુકવી, એજ શ્રેયસ્કર છે. એ રીતે વિચાર પુષ્ટ થતો ગયો, ઉપદેશામૃત રસપાન થયા કીધું, તેથી મન અમનત્વને પામતાં વૃત્તિશૂન્ય બ્રહ્માકાર થઈ ગઈ, અને પરમાત્મ પદે અલેદત્વે સ્થિતી થઈ મુક્ત થઈ ગયોહતો.

યજ્ઞયાગાદિ અનેક પ્રકારનાં સકામ કર્મ કરનારાઓને દેવતાઓ પોતાનો પશુ માને છે. કારણકે તે લોક જે જ્ઞાન સંપન્ન થઈ જશે તો પરમાત્માને વિશે અલેદ લાવ થવાથી કર્મ છુટી જશે. કર્મ છુટી જશે તો યજ્ઞાદિમાં દેવોને ખાવાનું મળતું બંધ થઈ જશે. તેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્ત થનારને દેવો અનેક પ્રકારે વિઘ્ન કરે છે. તેવે પ્રસંગે અડગ રહી, પોતાનો નિશ્ચય અને સત્સંગ સેવન કાયમ રાખી વિવેક પૂર્વક વિચારને માર્ગે વઢ્યો બાય અને ગમે તેવી અડચણને નહિં ગણકારે તો વિજય મેળવી અનંત બ્રહ્માંડનું આધિપત્ય પ્રાપ્ત કરવારૂપ અધિષ્ઠાન પદે સુખ રૂપે વિરાજે છે. અનેક ઉપાધિની તાણુમાંથી પુરૂષાર્થ કરી ખસી જઈ સત્પુરૂષનાં શરણમાં જઈ પડનારનું તે મહા પુરૂષ રક્ષણ કરે છે. ત્યાં કોઈ પકડવા આવનાર કામ કોધાદિના સંકલ્પ-રૂપ સીપાઇઓનું બળ ચાલતું નથી. કદિ આવે છે તો ગુરૂ પ્રતાપ રૂપ રક્ષક ઠંડો લઈ તેઓને મારી કાઢે છે. એ રીતે કાયમ રહે તો પછી દેવનું બળ ત્યાં ચાલતું નથી.

જેમ, શંકરનું શ્રદ્ધા પ્રેમ મુક્ત દૃઢ નિશ્ચયથી મારકંડેય મુનિ પૂજન ધ્યાન કરતા હતા ત્યારે યમ રાજા લેવા આવેલા. પરંતુ સમીપ જઈ નહીં શકવાથી વાટ જોતા ઉભા, કે બાંહાર આવે તો ફાંસી (પાસ) નાખું. તે જોઈ મુનિએ શિવની સ્તુતિ

કરવા માંડી કે, શિવહર શંકર ગૌરીશંકર ત્રિપુરારે, મૃત્યુજય લગવન ! ત્રાહિમામ પાહિમામ. તે વખતે દ્રઢ નિશ્ચય બળથી શિવલિંગમાંથી મહાદેવે ત્રિશૂળ સાથે પ્રકટ થઈને યમરાજને કાઢી મુકી મુનિને સાત કદપનું આયુ આપી ચિરંજીવી કીધા હતા.

કાંસીને લાકડે લટકવા જનારને હાથીપર બેસાડી ચંમર ઢાળે અને અમૃત તુલ્ય પકવાન આપે, અસરા ઉર્વશી મેનકા વગેરે લાવીને રમુ કરે તે ગાનતાનથી રીઝવવા લાગે, છતાં તે સઘળું તેને કડવું ઝેર (અપ્રીય) લાગે છે. તેજ રીતે જેને આ ભૌતિક ક્ષણિક શરીરનો ભરસો નથી અને પ્રલ્લ લોક સુધીના સર્વ લોગ માત્ર મિથ્યા જાણ્યા છે એવો તે વિષયની મોજ મઝમાં સુખ માનતોજ નથી. વિષયો તેને વિષવત લાગે છે. ત્યાં દ્રષ્ટાંત:—

એક રાજા સંત સાધુ ઉપર ભાવ પ્રેમ રાખનારો હતો. તે રોજ એક મહાત્મા પાસે દર્શન શેઠેર બહાર તેના આશ્રમે જતો હતો; અને પોતાને માટે જે ઉત્તમ લોજબ મેવા મીઠાઈ દૂધ ભાત સાકર ઘી વગેરે આવતું તેવુંજ તે સંત માટે મોકલતો. રાજાને એક દીવસ વિચાર થયો કે હું જેવું ખાઉં છું તેવુંજ ગુરૂજી ખાય છે. છતાં મારે રાણીઓ છે તેથી ગરમી શાંત કરું છું, પણ મહારાજ શી રીતે ગરમી શાંત કરતા હશે ? કોઈ છુપી ખાઈઓ હશે કે શી રીતે હશે. તેમ નહીં હોય તો બે રાણીને હું સેવામાં મોકલું, કે મારું પણ ધન લાગ્ય માનીશ, અને માહારાજની અડચણ મટી જાય. એમ વિચારી પુછવાનો નિશ્ચય કરી આવ્યો અને પુછ્યું કે, સ્વામિજી ! આપ ગરમીને કેવી રીતે શાંત કરો છો ? મહાત્મા સમર્થ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા હતા. તેથી તેનો કહેવાનો આશય તરત સમજી ગયા અને તરત રડવા લાગી ગયા. રાજા કહે, કેમ મહારાજ રડો છો ? સંત કહે, આઠમે દહાડે તારું મૃત્યુ છે તેથી. કેમકે હવે તારા જેવો ધર્મ પરોપકાર કોણ કરશે ? ! હર હર હર !! તેની ચિંતાથી રડું છું. તે સાંભળી રાજા તો નિસ્તેજ બની રહી ઘેર ગયો. પરંતુ અમૃત જેવું ખાવાનું પીવાનું પણ કશું રૂચે કે ભાવે નહીં. શું ખાધું અને શું ખાય છે તેનું જ્ઞાન નહીં. રાણીઓ શબ્દ-ગાર સજી આવે તેને દૂર કાઢી મુકે અને કાંઈ ગમે નહીં. બે

દહાડે પાછા દર્શને ગયો. ત્યારે ઉદાસ ખુબ જોઈ સતે પુછ્યું કે, કેમ રાજા, ખૂબ ઉદાસ દેખાય છે ? રાજા કહે આઠમે દહાડે મૃત્યુ જાણીને કાંઈજ સારું લાગતું નથી. સંત કહે, હજી તો વાર છે. વચમાં આઠ દિવસ જેટલો (૧૬૨ કલાક જેટલો) કાળ તને મેં જણાવ્યો છે તો તે દરમ્યાન વચગાળે તું ખુબ ખાધ પી લે, રાણીઓ ખુબ લોગવી લે. આજથી શામાટે ઉદાસ છે ? રાજા કહે, પ્રભો ! જાણ્યા પછી હવે ચિત્તજ કશામાં ઠરતું-ગોઠતું નથી. સંત કહે, ભાઈ ! તને તો આઠ દિવસ જેટલી મુદત નક્કી કરી આપી, ત છતાં આવો ઉદાસ થઈ બેઠો છે અને સર્વ લોગ પદાર્થ ઉપરથી ઉપરામ થઈ રહ્યો છે, તો જેને એક ઘડી-અરે ! એક ક્ષણનો પણ પોતાનાં શરીરનો ભરસો નથી તે દેવા પ્રકારના ઉદાસ રહેવા જોઈએ તે તુંજ કહે. હમને તો હમારાં શરીરનો એક ક્ષણનો પણ ભરસો નથી. હમણું વાત કરું છું પણ બીજી ક્ષણે ક્યારે શરીર પડશે તે ખબર નથી, તો પછી કહો કે, શી રીતે હમને વિષયલોગ પ્રીય લાગે ? ! નહિંજ લાગે. પોતાની શંકાતું સમાધાન થઈ ગયું જોઈ રાજા નિરંતર થઈ પગે લાગી ઘેર ગયો. પછી આઠ દહાડા પુરા થતાં રાજા બચ્ચો જાણી નવમે દહાડે હમંશ માફક દર્શને જઈ મૃત્યુ આવ્યું નહીં તેનું કારણ પુછતાં સંત કહે, તારા પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી પ્રસન્ન થઈ તારા જેવા પરોપકારી ધર્માત્માને અભય મળવા ગઈ રાત્રે મહાશિવરાત્રિ આવી પોંચેલી તેથી મૃત્યુજ્ય-શંકરનું અનુકૂળન કરવાથી તારું મૃત્યુ હઠી ગયું છે. લાંબા વખત સુધી હવે તું નિરાંતે રહેજે.

તાત્પર્ય એજ છે કે, સ્થૂળ સૂક્ષ્માદિ દ્રશ્ય માત્ર બ્રહ્મ લોક સુધીના લોગ જેણે મિથ્યા જાણી લીધા છે તેને તે ઉપર, કાક-વિષ્ટાપર જેમ કોઈની પ્રીતિ થતી નથી તેમ, આસક્તિ-મોહ થતો નથી. તેથી પરમ અમૃત સ્વરૂપ આનંદધન ચિદાત્મામાંજ તે તો નિરંતર રત-નિમગ્ન રહે છે.

એક રાજકુમારને ભંજીની સોબત થઈ. ભંજીએ પોતાની મેલાંની ટોપલી તે રાજપુત્રને માથે મુકી, તેથી રાજપુત્ર પોતાને પણ ભંજી માની બેઠો. લોકોએ પણ તેનાં કામ કર્યો જોઈ

ભંગી માની મારીને હાંકી કાઢ્યો. તેમ, ચિદાભાસ જીવરૂપ રાજ-
પુત્રને મનરૂપ ભંગીની સોબત થઈ તેથી મને પોતાની સંકલ્પ
વિકલ્પરૂપ સેવાની ટોપલી તે જીવને માથે આરોપી દીધી. અર્થાત્
સંકલ્પ વિકલ્પ છે તે મનના ધર્મ છે. તેનો ટોપલો માથે રાખી
મન સદા કરતું કરે છે. તે ધર્મ જીવમાં એકવી દીધા. વાસ્તવે
તો ઇશ્વરની માફક જીવ પણ અનિહ છે, એટલે સંકલ્પ વિકલ્પાદિ
રહિત અનિચ્છ ચેતન (જ્ઞાન) રૂપ છે, છતાં મનના ધર્મ પોતા-
નામાં માની લેવાથી, પોતાને કર્તા ભોક્તા માની, જન્મ મર્ણરૂપ
માર ખાય છે અને દુઃખ ભોગવે છે.

એક સજ્જન મહાત્માને પુછ્યું કે કલ્યાણનો રસ્તો શું ?
સંતે ત્રણ આંગળી બતાવી. તે સમજાયું નહીં ત્યારે ખુલાસો
પુછતાં કહ્યું કે, મનુષ્યત્વ, મુમુક્ષુત્વ, અને સત્સંગ, એ ત્રણ રસ્તા છે.

સાત્વિક રાગ કોને કહેવો ? સત્સમાગમ કરી ભગવત લીલા
ચરિત્ર કથા તથા વેદાંત પ્રતિપાદિત ગીતા ઉપનિષદ યોગવાસિષ્ઠા-
દિનું શ્રવણ કરવા ઉપર, તથા દેવપ્રાક્ષણ, ગુરુ સંત પ્રભુવેત્તામાં
જે પ્રીતિ છે તે રાગ સાત્વિક છે. વ્યાપાર ધંધો નોકરી ખાનપાન
વસ્ત્ર અલંકાર સ્ત્રી પુત્રાદિમાં જે મોહથી પ્રીતિ છે તે રાજસ
રાગ છે. હિંસા ચોરી વગેરે દુષ્ટ કર્મમાં પ્રીતિ તે તામસ રાગ છે.

સાત્વિક દ્વેષ કોને કહેવો ? સત્સંગમાં વિદ્ધ કરનારનું માનવું
નહીં અને તેને હાંકી કાઢવો અથવા ઉપેક્ષા કરવી. જેમ પ્રહ્લાદે,
પોતાના બાપે હરિસ્મરણમાં વિદ્ધ ઘણાંએ કીધાં, પણ તેનું નહિ
માની સત્યાગ્રહ રાખી પ્રભુમાંજ દ્રઢ રહી વળગી રહ્યો હતો. એ
સાત્વિક દ્વેષનું સ્વરૂપ છે. ખીજા વેપારી કરતાં આનો ઓછો
કરીને પોતાના તરફ ધરાક (આહક) ને ખેંચી લેવું, વગેરે, તે
રાજસ દ્વેષ છે. ગાળ દેનારને કે ખીજાને મારવાનો કે દુઃખી
કરવાનો ઇરાદો રાખવો; તે તામસ દ્વેષનું સ્વરૂપ છે.

એક બુદ્ધિમાન સુન્ન ભકતે (આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી) એક
પ્રશ્નનિષ્ઠ મહાત્માને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમે બડા હિંસા કર-
નારા છો. રાત ઠંડાડો હિંસા કર્યા કરો છો, અને લોકને પણ
હિંસા કરવાનુંજ કહ્યા કરો છો તથા ઘણા શ્રદ્ધાળુ સેવક પાસે

હિંસા કરાવે છે. તમારા જેવા હિંસક બહુ થોડા-ભાગ્યેજ કોઇ હશે. મહાત્મા કહે કે, વાહ વાહ ! હમ હિંસા કરતા હું ? ! એ કયા બોલે છે ? ! હિંસા રીતિસે ક્રિયા ઔર કિસકી હિંસા હમને ક્રિયા ? તે મહાશય જ્ઞાતા બોલ્યો કે, સભામાં કહીશ. કથા વખતે બધા અહસ્થો લેગા થયા ત્યારે પાછું તેમજ બોલ્યો તે વખતે શુરબે પુછતાં ઉત્તર આપ્યો કે, તમે કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદાદિ આશા ત્રણુ ઈર્ષા વગેરેની હિંસા કરી છે, કરતાજ રહ્યા છો અને લોકોને એવોજ ઉપદેશ આપો છો કે, મારો મારો, એ કામ ક્રોધાદિને મારી નાખો. વળી મન જેકે આખાં જગતનું બીજ છે તેને મારો છો અને મારવાનું કહો છો, ત્યારે આખું જગત જે મનમાંજ રહેલું છે તે જગત સાથેજ મન મરવાનું કેની !! તો પછી તમારા કરતાં ભારે બડા હિંસક બીજા કોણ હોઇ શકે ? ! આ અમૃતમય ભાવવાળી વાણી સાંભળી સંત બહુ ખુશ થયા, અને ધન્યવાદ આપે છે એટલે પાછો બોલી ઉઠ્યો કે, શુરો ! તમે રાગ દ્વેષને ક્યાં છોડ્યા છે કે બીજાને તમે છોડી દેવા ઉપદેશ કરો છો ? ! બીજા પાસે શા માટે તે છોડાવો છો ? તમને વેદશાસ્ત્ર ઉપનિષદ ગીતા પ્રજ્ઞસૂત્રાદિ ઉપર રાગ છે તેથી તો તમે તેને અહર્નિશ વિચાર્યા કરો છો. એકાગ્રતા પૂર્વક પ્રજ્ઞસ્વરૂપે અલેહ ભાવનાનું ચિંતન કરવા ઉપર બહુજ રાગ છે તેથી તો તે હરવખતે કર્યા કરો છો, (ભજન કરો છો) અને કામ ક્રોધાદિ જે રજ તમની આસુરી સેનાના વીર છે તેઓ ઉપર દ્વેષ છે તેથી તો તેને મારવા કહો છો, અને દૈવી શસ્ત્રસજ્જ તેમને હાથપગ વગરના કરી નાખી મારવા મથો છો. મહાત્માએ પ્રસન્ન થઇને આ વિનોદ પૂર્વક ઉપદેશ રૂપ વાણી સાંભળી અત્યંત ધન્યવાદ આપ્યો અને બોલ્યા કે, સાત્વિક રાગ છે તે જન્મમરણને છેદી ભેદી નાખનારો છે. વેદાદિ સમ્પ્રદાય ઉપર પ્રીતિ [રાગ] અને પ્રજ્ઞાત્મિક ભાવના તથા સંત સમાગમ ઉપર જે રાગ છે તે ભવાટવિનાં બ્રમણથી છોડનાર છે તેથી સુખરૂપ છે. અને રાજસ રાગ એટલે લક્ષાધિપતિથાઉ, કોટયાધિપતિથાઉ. શાન્તધાઉ ઈદ્રથાઉ, વગેરે જે રાગ છે તે વારંવાર જન્મ આપનારો છે. નીચ-વાલકી કર્મોમાં પ્રીતિરૂપ રાગ છે તે તામસ રાગ છે તે

તીર્થક આદિ નીચ યોગિને [અધોગતિએ] પમાડનાર છે. તેમજ સાત્વિક દ્રેષ એટલે કામક્રોધાદિ શત્રુદળને ભારી હડાવવું, સ્ત્રીપુત્ર ધનાદિમાંથી આસકિતને દૂર કરવી, તે મોક્ષપ્રદ છે (સુખપ્રદ છે) અને રાજસ તામસ દ્રેષ છે તે ભયચક્રમાં બ્રમણ કરાવનાર છે. કોઈ સત્સંગની વાત કરે તેમાં દ્રેષ (કંટાળો-અપ્રીતિ) છે તે, અને દ્રવ્ય મેળવવામાંજ રાગ, સ્ત્રી પુત્રોમાં રાગ છે તે, તથા ઉપકાર કરનારા ઉપર પણ તેને પ્રપંચથી લુટી લેવા પ્રવૃત્તિરૂપ દ્રેષ છે તે ભવાટાવમાં રવડાવી દુઃખી કરનાર છે.

સનકાદિ ૧૦૦ ઋષિઓ કર્મનિષ્ઠાવાળા હતા. તેઓની મંડલિમાં સનતકુમારે આવીને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કીધો, પરંતુ બધા કર્મક હોવાથી કોઇને રૂચ્યો નહીં. ફક્ત એક વામદેવે તે બધો ઉપદેશ અંતરમાં ઉતારી મનન કીધું. એટલામાં તેનું શરીર છુટી ગયું તેથી ગર્ભમાં આવ્યા ત્યાંજ બોલ્યા કે બધી સત્સંગની મંડળીને બોલાવો. તે મંડળી આવી છે તેની આગળ, ગર્ભમાંજ જ્ઞાન થવાથી વામદેવ બોલ્યા છે કે, મનુ હું છું, સૂર્ય હું છું, શિવ હું છું, અગ્નિ વરુણ ચંદ્ર રૂદ્ર મરૂત વગેરે હુંજ છું, સર્વ હું છું, અખંડ સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મરૂપ સર્વાધિષ્ઠાન જ્ઞાન સ્વરૂપ હું છું, વગેરે એ સાત્વિક રાગનું રૂપ છે.

અમુક પદાર્થ ઉપર આપણી મમતા (મારું છે, એવોભાવ) છે તે બીજાને આપી દેવાથી તે ઉપરથી પોતાનું મમત્વ ગયું અને પછી કહીએ છીએ કે, હવે એ તમારું છે. એનું નામ દાન છે. સત્પાત્રજન બ્રાહ્મણાદિને એવી રીતે દાન આપવાથી બેહુ હાથ પવિત્ર થાય છે. શાથી પવિત્ર થાય છે? જોટી લેવડ દેવડ થઇ હોય, કોઇને અન્યાયથી જોટી રીતે માર માર્યો હોય, બદ્ધદાનતથી પરસ્ત્રી આદિનો સ્પર્શ થઇ ગયો હોય, વગેરે પાપકર્મથી હાથ (દાન કરવાથી) પવિત્ર થાય છે.

તીર્થંતે અને એટલે જેનાથી તરી જવાય છે તે તીર્થ છે. એવા સત્પુરુષો છે, જેનો ઉપદેશામૃત પાન કરવાથી ભવસાગર તરાય છે તેથી તે સંતરૂપ તીર્થ પાસે જવું તે તીર્થ યાત્રા છે. એવી સંત મંડલી ગંગા નર્મદા તાપી ગોદાવરી વગેરે જેવી પવિત્ર પતિત પાવની નદી તીરે. ઉત્તમ પર્વ વગેરે પ્રસંગ પર,

તેમજ અમુક તો ત્યાં અહર્નિશ વાસ કરી રહેનાર હોવાથી ત્યાં મળી શકે છે તેથી ત્યાં જવું તે તીર્થયાત્રા છે. એવી તીર્થ-યાત્રા કરવાથી પગે પવિત્ર થાય છે.

અશ્વત્થ ભાષણ કરવાથી તથા અનુચિત નિંદા વગેરે કરવારૂપ પાપથી દુષિત થયેલી વાણી, રામ કૃષ્ણ હરિગુરૂ ગોવિંદ માધવ શંકર નારાયણ વાસુદેવ વગેરે પરમાત્માનાં નામ સ્મર્ય ઉચ્ચારથી, પવિત્ર થાય છે. અને મલીન સૂક્ષ્મ સ્થૂળ વાસનાઓની જાળ અને તેનાથી થતા સંકલ્પ વિકલ્પથી દુષિત થયેલું હૃદય છે તે સત્સંગ સેવનપૂર્વક બ્રહ્મ વિચારથી શુદ્ધ થતું રહીને બ્રહ્મનિષ્ઠા સતત બની રહેવાથી પવિત્ર થાય છે.

हस्तौ पवित्रौ यदि पुण्यदानं, पादौ पवित्रौ यदि तीर्थयात्रा ॥

बाचा पवित्रं यदि रामनामं, हृदय पवित्रं यदि ब्रह्मनिष्ठा ॥

એક મહાત્માને માટે કોઈ દુધ લાઇને આવતું હતું તે જોઇ એક યુવકે યુમ પાડી કહ્યું કે, મહારાજ ! પેલો દુધ લાવ્યો. સંત બોલ્યા કે, તેમાં હમકું ક્યા ? અર્થાત્ જે લાવ્યો તે પોતાનાં કલ્યાણ માટેજ લાવ્યો અથવા મારાં શરીરનાં પ્રારબ્ધનું હશે તે લાવ્યો, તેમાં મારે શું છે. ત્યારે ફરી બોલ્યો કે, મહારાજ, હું તો કહું છું કે, તમારેજ માટે લાવ્યો. સંત કહે, તો તેમાં તેરકું ક્યા ? ! તાત્પર્ય કે-પ્રયોજન વગરનું અને વિવેકથી રહિત બોલવું નહીં. અને પદાર્થ ઉપરનો મોહ છોડી, શરીર છે તે પ્રારબ્ધને સોંપી નિરિચ્છ બની પ્રસન્ન મનથી તત્ત્વનિષ્ઠામાં રહેવું.

એક સન્યાસી રોજ બિલા લાવીને મુકામપર ખાઇ લેતો, અને સાંજે ખાવાને માટે સીકાં ઉપર ઢાંકી મુકે. ત્યાં એક ઉંદર રહેતો, તે દરમાંથી આવી લાંબો કુદકારો મારી સીકાંપર જઇ બધું ખાઇ જાય. આવું કેટલાક દીવસ થતું જોઇ વિચાર્યું કે, આટલે છેટે તથા આટલું ઉંચું સીકું છતાં ઉંદર આવી મોટી છલંગ મારે છે તેનું શું કારણ ? ! એનામાં કોઈ પ્રકારની ગરમી હોવી જોઇએ. તપાસ કરી તો તેનાં દરમાં પાવલી બેઆની રૂપીઆ મોટી મણી વગેરે જ્યાંથી ત્યાંથી તાણી લાવી એકઠું કરેલું. તે જોઇ સન્યાસીએ જાણ્યું કે, આ વસ્તુની ગરમીથી કુદે

છે. પછી બધું દ્રવ્ય કાઢી લીધું. અને સીકું ઉલટું હતું તેના કરતાં વધારે નીચું અને પાસેથી બાંધ્યું તેમાં ખાવાનું મુકી જોઈ રહ્યો છે. ઉંદર નિકળ્યો તો ખરો, પણ નજીક અને વધારે નીચું છતાં કુદાતું નથી. તે જોઈ સ્વામિ બોલ્યા, કેમ નથી કુદતો ? ઉંદર કહે, માફ બળ ગયું, ગરમીનું કારણ રહ્યું નહિં, તેથી શિથીલ થઈ ગયો. તેમ, અહંકારરૂપ ઉંદરને વિષયો ઉપર કુદવાની સત્તા (બળ) મળે છે તેનું કારણ તેની અંદર ચેતનનો પ્રકાશ છે તેથી કુદે છે, તે ન હોય તો શિથીલજ બને. જેમ, આરસી અંધારામાં ચમકતી નથી પણ સૂર્યના પ્રકાશમાં ચમકે છે. કેમ ? સૂર્યનાં કિરણોનું બળ મળ્યું તેથી ચમકે છે.

હિરણ્યગર્ભની બુદ્ધિ તે સમષ્ટિ બુદ્ધિ છે તેનેજ મહત્ત્વ કહે છે. તેની સાથે દરેકની વ્યષ્ટિ બુદ્ધિની એકતા છે. સ્થૂળ વિરાટ સાથે સ્થૂળ શરીરાદિની એકતા છે. સમષ્ટિ કારણ સાથે વ્યષ્ટિ કારણ શરીરની અને મહાકારણ સાથે વ્યષ્ટિ મહા કારણની એકતા છે. તે સર્વમાં વ્યાપક આત્મતત્ત્વ અસંજ છે. સાક્ષી દ્રષ્ટા હંમેશાં છે. આત્માની પરમાત્મા સાથે એકતા છે.

દર્પણમાં આપણું મુખ જોઈએ છીએ, તે મુખનું પ્રતિબિંબ દેખાય છે, પણ તે કાંઈ નથી-વસ્તુ કાંઈ નથી-પકડવા જતાં હાથ લાગતો નથી; એમ છતાં તે છે તો મુખ. તેને “છે” એમ પણ કહેવાતું નથી, અને દેખાય છે તેથી “નથી” એમ પણ કહી શકાતું નથી, આપણું મુખ ફેરવી નાખીએ (દૂર કરીએ) તો નથી દેખાતું; અર્થાત્ આપણે આપણું મુખ જોઈ શકતા નથી; પરંતુ મુખ છે તોજ પ્રતિબિંબ બાસ્યું. મુખજ નહીં હોય તો પ્રતિબિંબ બાસેજ નહીં. તેમ, -આત્મતત્ત્વ ચૈતન્ય (ચિત્-જ્ઞાન તત્ત્વ) છે તેજ આપણે છીએ-આપણું ખરું સ્વરૂપ છે. તેનું પ્રતિબિંબ અવિદ્યારૂપ દર્પણમાં પડીને ચિદાભાસ-અહં અહં બાસે છે. સમષ્ટિ સ્થૂળ (અવિદ્યા માયાનાં કાર્ય) માં પ્રતિબિંબ પડીને વિરાટ દેખાય છે. સૂક્ષ્મ સમષ્ટિ એટલે હિરણ્યગર્ભમાં પડીને અતર્કીય (સૂત્રાત્મા) દેખાય છે. કારણ સમષ્ટિ વ્યષ્ટિમાં પડીને હંમેશાં દેખાય છે. એ બધું આભાસ માત્ર છે. સત્ય તે ફક્ત ચિન્માત્રજ છે. એવા આત્માને બાહ્યને શોકને તરી જવો. તરત શોકમાત્રવિત્.

સમુદ્રમાં એક લાકડું તણાઈ આવે છે, પાછળ ખીજી ચાલ્યું આવે છે. તેની પાછળ ત્રીજું ચાલ્યું એમ ચાલ્યાં આવે છે. શેડીવાર બે ચાર કે વધારે એકઠાં થઈ જઈ સાથે રહે છે, કે વળી એક આમ તણાઈ જાય છે તો ખીજું ખીજી બાજુ ઘસડાઈ જાય છે અને પાછાં બધાં છુટાં પણ પડી જાય છે, ત્યાં કોણ કોનો શોક કરે ? ! પુત્ર થયો તે પહેલાં તે બાપને ઓળખતો પણ ન હતો, તેમ બાપ પણ ઓળખતો ન હતો કે આ મારો પુત્ર. અદ્રશ્યમાંથી આવ્યો. ગમે તે એકને છુટા પડવાનું તો છેજ તે છુટાં પડી પાછા અદ્રશ્યમાં જાય છે ત્યાં કોણ કોનો શોક કરે ? ! આત્મ સ્વરૂપે એકજ અદૈત સિદ્ધ છે, તેમાં તો કશો શોક સંભવતોજ નથી. જડ દેહનો શોક બુદ્ધિથી કરવા જાય, અર્થાત્ દેહરૂપ માટીનું ઢેકું કુટવાથી શોક માને તો, ઘરમાં અનેક માટીનાં ઢેકાં ભાંગે છે તેના પણ શોક કરવો જોઈએ. માટે તે રીતે (દેહ વિયોગ માટે) પણ શોક કર્તવ્ય કરતો નથી. એવી નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિથી હું શોક નથી કરતો. એ રીતે બ્રાહ્મણે રાજાને કહ્યું છે. તે શાંતિ પર્વ મોક્ષ ધર્મને વિષે લખ્યું છે.

ગાયનેા માલીક, જે ગોવાળને તે ગાય ચરાવવા સોંપે છે તે ગોવાળ, ચોર ચોરી કરીને તે ગાયને લઈ જાય છે તે ચોર, અને તે ગાયનું દુધ પીનારાં મનુષ્યો, એ ચારમાંથી તે ગાય કોની સમજવી ? જે કોઈ તે ગાયનું દુધ પીએ છે તેની તે સમજવી. ઘરમાં હજારો મણ અનાજ ભરેલું છે તે કોનું છે ? જેટલું જે ખાય છે તેટલું તેનું છે. લવ્ય મોટા રાજ મેહિલમાં એક કોચ ઉપર ત્રણ ચાર ગજ જમીન રોકી સુતા તેટલી જમીન તેની છે. તેમ, - જ્ઞાન સંપાદન કરીને જેટલો તમે અમલ કરો - આચારમાં મુકો તેજ તમારું છે. દ્રવ્ય તો લક્ષ કોટી ઘણુંએ કમાયા, પણ જે સેર અન્ન તમે ખાઈ શકો તેટલુંજ તમારું છે. આત્મતત્ત્વમાં સુખ દુઃખ છેજ નહિં. શરીરને અવલંબીનેજ દુઃખાદિની કલ્પના છે. પૂર્ણ આત્મતત્ત્વ જોણે અનુભવ્યું છે તેને આ દ્રશ્ય સર્વ ઝાંઝવાના જળવત મિથ્યા જણાયાથી હર્ષ શોક થતો નથી, નિરંતર શાંતિજ રહે છે.

ઉચ્ચ વર્ગના લોકોની વસ્તીવાળાં એક રમ્ય નગરમાં એક વિદ્વાન મહાત્મા રહેલા. ત્યાં ઉપનિષદ ગીતા બ્રહ્મસૂત્રની કથા ચાલતી હતી. પાટીદાર વગેરે સુઝ લોક ભણવા આવતા તેમને મહાત્મા સપ્રેમ ભણાવતા તે જોઈ ત્યાંના બ્રાહ્મણો આવીને તે સંતને કહેવા લાગ્યા કે, મહારાજ! તમે શૂદ્રને વેદ વિદ્યા ભણાવો છો અને સભળાવો છો તે સાડું કરતા નથી, એવા લોકને સંભળાવવું યોગ્ય નથી, વગેરે ખૂબ બોલ્યા. મહાત્માએ શાંત મનથી બધું સાંભળી લઈ ધીમેથી કહ્યું કે, ધન્ય છે, તમે બધા ઠીક કહો છો. હું રાણીપુરમાં હતો ત્યારે ત્યાંના એક પાટીદારે શહેરના બ્રાહ્મણોને લોજન માટે નિમંત્રણ દીધાં. બધાએ કબુલ કીધું તેથી સુંદર સ્વાદિષ્ટ રસોઈ પ્રેમપૂર્વક બનાવી તઈઆર કરાતી. બધા બ્રાહ્મણોને વિચાર કીધો કે, એ શૂદ્ર છે તેથી જમવા જવું ઠીક નથી, માટે નહીં જવું. પેલા ગૃહસ્થે વાટ જોતાં સાંજ પડી અને રાત પડી છતાં કોઈ આવ્યું નહીં ત્યારે હવ ત સંકરો માણસની રસોઈને શું કરવું? જે આવે તે બ્રાહ્મણ બાણી પિરસી દેવું, કે રસ્તામાં ફેંકી દેવું? વધારે સાડું તો એજ કહેવાય કે, જે આવે તેને બ્રાહ્મણી લોજન કરાવી ત્રપ્ત કરવા. તે બ્રાહ્મણોને માટેજ રસોઈ છે તેની કોણ ના પાડે છે?! પણ તે લોક નહીં આવે તો જે આવે તે જમે; જે જમે તેજ બ્રાહ્મણ માની લેવા, એજ શેષ રહે છે. તેમ, તમે બધા સત્ય કહો છો. તમે કહો છો તે રીતે વેદ ઉપનિષદ કથા તમારે માટે છે, એમ તમે સમજો છો, તો આવો, રોજ શ્રવણ કરો, ભણો, શિખી લઈ વિદ્વાન બની જાવ, કોણ ના પાડે છે? તમે નથી આવતા તો જે આવે તે જમી જાવજ-ભણી શિખી જશેજ. તેજ બ્રાહ્મણ હમારે તો સમજવા-તેજ આધ-કારી માનવા, એ નિર્વિવાદ ઠરે છે.

મહાભક્ત ઉદયે શ્રી ભગવાનને પુછ્યું કે પ્રભો! તમારામાં પણ સત્વાદિ ત્રણે ગુણો છે, અને જીવોમાં પણ ત્રણે ગુણો છે, તો તમારામાં વિશેષતા શું? તમે અને જીવો સરખાજ થયા. ફેર શું? ક્ષાદ રચવાની ઇચ્છા થવી, એ રજો ગુણ અને સજ્જીવી, એ રજોગુણથી થાય છે. તેનું પાલન કરવું, બોધ (જ્ઞાન) આપી તારવાં, એ સત્વગુણથી થાય છે. અને યુદ્ધ કરી રાક્ષસોને મારો

છે એ તમો ગુણથી થાય છે. એ રીતે ત્રણ ગુણ તમારામાં છે. તેજ રીતના ત્રણ ગુણો જીવમાં છે, ત્યારે તમારામાં વિશેષ શું ? શ્રી ભગવાન કહે છે કે,—માયા છે તે ત્રિગુણાત્મક છે, તે માયાનો અધિષ્ઠાન હું છું. માયા વિશિષ્ટ હોવાથી તેના ત્રણ ગુણ મારામાં આવે છે. પરંતુ તેને મારી ઉપાધિ માનીને હું તેમાં આસક્ત થતો નથી. સાંન્યદાનંદ સ્વરૂપે અસંગ દ્રષ્ટારૂપે અખંડ રહું છું. તેથી તેઓ મ્હને વશ કરતા કે બાધ કરી શકતા નથી. હું પ્રેરક છું, તેથી મને કંઈ કરી શકતા નથી. માલ્ટ્રેટના હુકમથી સીપાઈ કોઈ ગુનેગારને પકડવા બળ છે તો તે આરોપીનેજ પકડે છે. તે સીપાઈ કંઈ તે પ્રેરક માલ્ટ્રેટને પકડી શકતો નથી. તેમ, હું પ્રેરક હોવાથી મને કંઈ કરી શકતા નથી. અને જીવ છે તે તેમ, પંચ ભૂતનાં (પારકા) શરીરમાં આસક્તિ કરી દહને તેમાંજ અહંમત્વ કરી દે છે—મારું શરીરમાની જેસે છે. તેમજ વળી સ્ત્રી પુત્રાદિ ધનધામમાં પણ આસક્તિ કરી મારું મારું કરી રહે છે; તેથી તેવા ગુનેગારને પકડીને વારંવાર જન્મ મરણની સજા કરી જેલ ખાતું (કેદ) લોગવાવવું પડે છે. એવા અનેક કેદીઓ જેઓ આ સંસારરૂપ બંધાખાનામાં આવેલા હોય છે તમની તપાસ (Inspection) સાફ એટલે, તેઓમાંના સાધુઓનાં સ્થળ માટે અને દુષ્ટોના સંહાર માટે મારે અવતાર લેવા પડે છે, એટલે Jail જેલ તપાસવા આવવું પડે છે. તેથી કાંઈ હું ગુનેગાર (કેદી) કહેવાતો નથી. માલ્ટ્રેટ સાહેબ જ્યારે જેલના કેદીની તપાસ-ક્ષેત્ર માટે જેલમાં બાય છે ત્યારે કોરટમાં કોઈ પુછે છે કે માલ્ટ્રેટ ક્યાં પધાર્યા છે ? તેને જવાબ મળે છે કે, જેલમાં ગયા. પેલો અજ્ઞાન ચમકી ઉઠી બોલે છે કે અરેરે ! કેમ, શામાટે ? જવાબ સાંભળે છે કે, તપાસ કરવા. ત્યારે કહે છે કે, હાંહાં ઠીક. તપાસ રાખવીજ જોઈએ. તેથી માલ્ટ્રેટ કાંઈ કેદી કોઈ શકતા નથી, તદ્દત્. તાત્પર્ય કે, જીવો છે તે લોગોમાં આસક્ત થાય છે તેથી ગુણો તેને ફસાવે છે. જન્મ મરણની સજા થાય છે, અને સંસાર જેલમાં આવી પડે છે. અને હું લોગોમાં આસક્ત થતો નથી તેથી ગુણો મારા સ્વાધિન મારે વશ વરતે છે. એ મહાસમાં વિશેષતા છે.

અંતઃકરણરૂપ વિશેષણવાળો જીવ, અંતઃકરણ વિશિષ્ટ કહેવાય છે, તે કર્તા લોકતાપણાનું અભિમાન કરે છે. અને અંતઃકરણને ઉપાધિ માનીને તે અંતઃકરણના સાક્ષીરૂપે અસંગ રહેનાર જીવ, અંતઃકરણ ઉપહિત કહેવાય છે. તે પોતાને દ્રષ્ટા બાણીને કર્તૃત્વ લોકત્વત્વનું અભિમાન કરતો નથી, તેથી તે મુક્ત થાય છે. સર્વત્ર પરિપૂર્ણ માર્ગ આત્મસ્વરૂપજ છે, એમ સમજનારને ભય નથી. ભય તો બેથી થાય છે. દ્વિતીયાદૈ ભયં ભવતિ. દ્રષ્ટાંત અપાય છે કે, એક ગામમાં એક યક્ષ અનેક માણસોને મારી નાખતો. તે બેઠા ગામ લોકે મળી ડુંકરાવ્યું કે, રોજ એક ઘરનું એક આદમી તને ખાવા આપી શું. દસ હજાર ઘર છે તેમાં રોજ લોકને ત્રાસ નહીં આપવો. યક્ષે કબુલ કીધું. એક દીવસે એક પ્રાણીનો એકજ પુત્ર હતો તેનો વારો આવ્યો. તેને ત્યાં કોઈ મહાત્મા આવી ચઢ્યા તેને સુધ રહેવા ઘર આપ્યું અને રોટલા ખવાડ્યા. સંત ઓટલે સુતા તેને કહ્યું કે, પ્રભો! ઓટલે નાહ સુતા. યક્ષ આપને હેરાન કરશે; કેમકે તે આજે મારા પુત્રને લઈ જવા આવશે. મહાત્મા પરોપકાર માટેજ ફરે છે, તે બોલ્યા શીકર નહીં, તમે ઘરમાં સુવો હું બહાર ઓટલે સુઇશ. રાત્રે ૧૨ વાગે યક્ષ આવ્યો તે મહાત્માને કહે, આપ ખસી જાવ. સંત કહે, તું કોણ છે? યક્ષ કહે હું યક્ષ છું. સંત કહે, નહિં ભાઇ તમે તો સાંચ્યદાનંદ આત્મા માર્ગ સ્વરૂપ છો. યક્ષ ક્યાં બેસો છો? યક્ષ કહે, મહારાજ! તમે એમ સમજો છો માટેજ હું પણ તમને માર્ગ આત્મરૂપ સમજું છું. આ લોકો મને યક્ષ માને છે તો હું પણ તેઓને ભક્ષ્ય માનું છું. સંત કહે, ભય ન કર, બધા એમ સમજશે. તું સુખે જા, વગેરે, ઉપદેશથી નિર્ભળ બનાવી પાછો મોકલ્યો. બીજે દહાડેથી બધાં ગામને વિવેક વૈરાગ્યાદિ મુક્ત અદ્વૈત જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. અને જ્ઞાન સંપન્ન આત્મવત્ કરી સુખી કરી દીધા—ભયથી મુક્ત કીધા. તાત્પર્ય કે, જગતને આપણે આપણું આત્મસ્વરૂપ બેઠાએ તો સર્વ કોઈ આપણને પણ આત્મરૂપે જુવે—એ વિશે બીજું દ્રષ્ટાંત કહેવાય છે.

એક પુરોહિત હતા તે પોતાના રાજાની રાખી સાથે વ્યભિચારમાં પડેલા. રાજાના કુંવરને મારી નાખી રાણી સાથે ખાઇ પી મોજ કરવાનો પ્રાક્ષણને વિચાર આવ્યાથી અનુષ્ઠાન શરૂ કરવા ધાર્યું ! આ તરફ રાજપુત્રને વિચાર થયો કે પ્રા. ની મીલકત છુટી લઇને દેશનિકાલ કરવો. હમેશની માફક તે પુરોહિત સભામાં આવ્યો, પણ રોજ નમસ્કાર કરતો હતો તેજ રાજકુંવર ધુરકતો બેઠો. હુકમ આવ્યો કે ચાર દીવસમાં દેશનિકાલ માટે તૈયાર રહેવું. ઘેર જઇ સ્ત્રીને વાત કહી. સ્ત્રી કહે, તમે તેનું કાંઈ અહિત ઇચ્છ્યું હશે. માટે કાલથી તેની જય બોલો-હિત ઇચ્છો. જેનું અન્ન ખાવું તેનું કદીપણ ભુંડું ઇચ્છો નહીં. પુરોહિતે તેજ ક્ષણથી, અનુષ્ઠાનનો વિચાર ત્યાગ કરી, તેનાં કટ્યાણની લાવના કરવા માંડી. આ તરફ રાજપુત્રને પણ દયા આવી કે, જવા દો, પ્રાક્ષણ છે, દુખી નહીં કરવો, ખાપના વખતનો છે, લલ્લે સુખે રહેતો. પુરોહિત સભામાં આવ્યો ત્યારે કુંવરે તે પ્રમાણે શાંતિનું વચન કહ્યું ત્યારે નિર્ભય થયો.

તાર્પર્ય કે, સર્વનું શુભ આપણે ઇચ્છીએ, તો સર્વ આપણું શુભ ઇચ્છેજ. સર્વત્ર સર્વદા સર્વ કામનાથી રહિત હોવો પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જોનાર છે તેને કાંઈ લય નથી. કિમિચ્છન્ કસ્ય કામાય શરીર મનુષ્જવેત્ એકત્વ મનુષ્જવતઃ ॥ એક અદ્વૈત તત્ત્વજ પૂર્ણ છે એવું જોનાર જ્ઞાની ઇચ્છા કરતો હોવો શામાટે સંતાપ કરે ? નહીં કરે. કામના જેટલે અંશે અંતરથી ત્યાગ કરશે તેટલી ખાલી પડેલી જગા સુખથી ભરાશે. સંપૂર્ણ કામનાનો ત્યાગ કરશે તો તે બધી જગા સુખથી ભરાશે.

અજ્ઞાન છેજ ક્યાં ? ! નથીજ. જાગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ આદિ સર્વ અવસ્થામાં હું છું, “હું નથી” એવું કોઈ અવસ્થામાં નથી. અર્થાત્, જ્ઞાનજ અખંડ સિદ્ધ છે. તેમાં અજ્ઞાન સંલવતુંજ નથી; પણ “હું કાંઈ જાણતો નથી ” એવું જે અજ્ઞાન નામથી કહીએ છીએ, તે અજ્ઞાન છે તે જ્ઞાનને ઓળખાવે છે. વાસ્તવે સત્સ્વરૂપમાં જ્ઞાન અજ્ઞાન બેહુ કલ્પનાજ છે. સૂર્યમાં અંધારું છેજ નહીં વાદળાંનાં આવર્ણ્ય આવવાથી સૂર્ય દેખાતો નથી, તેટલા માટે

સૂર્યમાં અંધાર છે એવું કદી કહેવાયજ નહીં. તેમ સ્વરૂપ આદુ અજ્ઞાન વાદળરૂપ આવર્ણુ આબ્યાથી અથવા કામના (આસક્તિ વિષયોનો મોહ) આડે આબ્યાથી ખરાં સ્વરૂપનું ભાન થતું નથી, તેથી આપણાં પ્રજ્ઞાત્મક્ય જ્ઞાનધન સ્વરૂપમાં અજ્ઞાનની કલ્પના ખોટી ઠરે છે.

દ્રશ્ય માત્ર કોઈ કાળે હોય છે તો કોઈ વખતે નથી રહેતું, તેથી અસત્ છે; પણ હું તો સર્વ અવસ્થામાં અને સર્વદા છુંજ, તેથી સત્ છું. દરેક વસ્તુ આદિમાં છે છે એવી જે સત્તા (હોવાપણું-અસ્તિત્વ) છે તેજ સત્તા (સત્) છે, ભાતિ (દેખાય છે) તે જ્ઞાન (ચિત્) છે, અને અમુકને પ્રીય છે તે આનંદ છે. નામરૂપ કલ્પિત હોવાથી મિથ્યા છે. બધામાં જે, છે છે એવી સત્તા છે તેજ આત્મ સત્તા છે. એ છે છે કરતાં “હું” થઈ જવાનું છે. અર્થાત્ તે સચ્ચિદાનંદ આત્મા હુંજ છું-પ્રજ્ઞાથી અભિન્ન છું, એવું દ્રઢ થવું જોઈએ. કેટલીક ચીજ સમીપ છતાં નથી દેખાતી, પણ તે પાસેજ છે. કેટલીક દૂર છે તેથી નથી દેખાતી પણ તે છે તો ખરીજ. જે છે તે કંઈ “નથી” થઈ શકતુંજ નથી. પરમાત્મા અદ્રશ્ય છે (નથી દેખાતા) તેથી “નથી” એમ કહેનાર મૂર્ખ છે, ઉલટી સમજ છે. અને દ્રશ્ય આ જગત છે તે દેખાતાં છતાં નથી (સ્વપ્ન તુલ્ય-પ્રાંતિ માત્ર હોવાથી), પણ નથી દેખાતા એવા ઇશ્વર તો છેજ. એ સંબંધમાં આઠ હેતુઓ કોઈ મહાત્માએ કહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે.

દૂર સમીપ ઇંદ્રીકી હાથ, મન ચંચળ સુક્ષ્મ વ્યવધાન;

તિરોધાન સન્નતિય સંગ, ઇહ અષ્ટ હેત રહો ચિત અંગ.

દૂર—પતંગ ઘણે ઉંચે ચઢાવ્યો છે તે દેખાતો નથી, પણ દોરી આપણા હાથમાં છે તે ઉપરથી જાણીએ છીએ કે, પતંગ છે. એમ દૂરનાં પ્રાણી પદાર્થ વિશે બુદ્ધિથી જણાય છે કે તે, છે. બલે નથી દેખાતા તેથી કાંઈ તે નથી એવું નથી, છેજ.

સમીપ—ઇશ્વર અંતર્યામિ જ્ઞાનસ્વરૂપ સમીપ-પાસે છે. તે છતાં તે નથી દેખાતો માટે નથી એવું નથીજ. છેજ. કેમકે મન બુદ્ધિ આદિને પ્રેરનાર સાક્ષી છે તે જાણે છે. તે સત્ચિત્ જ્ઞાન માત્ર આનંદ સ્વરૂપ છેજ.

ઈંદ્રીદીહાણુ—કોઈને આંખ ન હોય, આંધળો કે કાણો હોય તેથી કંઈ જણાય નહીં, માટે શું તે નથી ? એનાથી દેખાતું નથી પણ તે પદાર્થ તો છેજ.

મનચંચળ—મન ચંચળ હોય તો પાસે પડેલું કે આવેલું છતાં જોઈ શકતા નથી. સોનીનું ઝાલણમાં એકતાન મન લાગી જવાથી પ્રાદશાહની આખી સ્વારી પાસેથી ગઈ છતાં ન જણાઈ. એ તો એકાગ્રતાથી ન જણાઈ; પણ વાત ચાલતી હોય અને મન ક્યાંઈ બીજેજ ધ્રુમવા નિકળી ગયું હોય તો શું કશું તેની ખબર નથી. તેમ ફોણ આવી ગયું, શું પડ્યું છે, તે કશું જણાતું નથી, પણ તે તો છેજ. મનની ચંચળતાથી તેને નહીં સુગયું તેથી શું તે નથી કે ? તે તો છેજ.

સુદમ—બારીક ઝીણી વસ્તુ રજકણ વગેરે પાસે છતાં દ્રષ્ટિદોષથી અગર નેત્રના પ્રકાશની ન્યૂનતાથી નથી દેખી શકતા, પણ તે છેજ.

વ્યવધાન—પડદો હોય, તેરો આવે, દ્વાર બંધ થાય તો પાસે છતાં નથી જોઈ શકતા, કાંકોરજી તો છેજ, પડદો આડો છે.

તિરોધાન—તારા છે, છતાં સૂર્યનાં તેજમાં તિરોધાન થવાથી નથી દેખાતા.

સંજાતિય—સરખી ચીજ એક એકમાં મળી જવાથી નથી દેખાતી. સમુદ્રમાં જળતું ટીપું નાંખ્યું પડી તેને પાણું કાઢી લેવા માગો તો અને નહીં. છે છતાં દેખાશે નહીં. સંજાતિય હોવાથી ઐક્યત્વ પામ્યું. તેજ રીતે આપણું સાચું સ્વરૂપ પ્રદર્શ છે, તેમાં પડી સમી લીન થઈ વહ્યા તો બુદ્ધા પડી શકાતુંજ નથી.

અન્ન. બ્રહ્મેતિ વિજાનાત્ “પ્રાણો બ્રહ્મેતિ વિજાનાત્” એમ જે ક્રૂ છે તે ગૌણ પક્ષથી કહ્યું છે. આનંદો બ્રહ્મેતિ વિજાનાત્” એ મુખ્ય પક્ષે કહ્યું છે. તપ્સા બ્રહ્મ વિજિજ્ઞાનસ્વ” તપે કરીને પ્રદર્શને બાદ એમાં તપ છે તે પ્રદર્શનાનતું સાધન હોવાથી ગૌણ છે.

પંતબ્ધિ સાંખ્ય સેત્થસ્વાદી છે, અને કાપિલસાંખ્ય નિરીશ્વ વાદી છે. મૂળ જે પ્રકૃતિ છે તેનો પ્રથમ વિકાર છે તેને મહત્ત કહે છે. તે મહત્તત્વથી અહંકાર થયો. તે ત્રણ પ્રકારનો થયો. સર્વત શજસ તામસ. તામસાહંકારથી આકાશાદિ પંચભૂત થયાં; રાજસ પ્રાણ ઇદ્રિ આદિ, અને સાત્વિકથી ચતુષ્તય અંતઃકર્ણ અંધાં.

આચાર્યો થઈ ગયા તે ઘણાજ વિદ્વાન અને ધીમાન હતાં. તેઓ કાંઈ અજ્ઞાત નહીં હતા. તેઓ સઘળું યથાસ્થિત સમજતા હતા છતાં અમુક હઠ સુધી પોતાના ગ્રંથોમાં આવીને અટક્યા તેનું કારણ કે આગ્રહી શોધક સુજનો સુક્ષ્મ બુદ્ધિથી તપાસ, વિચાર અને અભ્યાસ કરતે કરતે અહીં સુધી આવશે તો તેને અહીંથી આગળ જવાનો પત્તો મળશેજ. જેમ સુરતથી બદ્રીનાથ જવાનો માર્ગ પુછે તેને હરદ્વાર સુધીનો માર્ગ કહી બતાવાય છે. કેમકે ત્યાં પોંચશે તો બદ્રીનાથના માર્ગનો પત્તો મળશેજ. તેમ, શ્રુતિઓ અને આચાર્યો જાણે છે કે, કર્મ દુઃખરૂપ છે તેથી નિષ્કર્મ થવા વિશેજ ઉપદેશ કરવા યોગ્ય છે; છતાં જુદી જુદી ઇચ્છા-કામના-વાળાને તેના સંતોષ માટે તેવો ઉપદેશ રૂચિ અનુસાર કરે છે કે, પુત્ર કામાય પુત્રેષ્ટિ વા અમુક કુર્યાત્ ॥ સ્ત્રી કામાય દંડ કુર્યાત્ ॥ દ્રવ્ય કામાય દ્વંદ્વ કુર્યાત્ ॥ એમ શ્રુતિ કહી રહી છે. એ સર્વ દુઃખરૂપ છે એમ પોતે સમજ્યા છતાં શા માટે એમ કરવા (પહેરો છો? કેમકે તેવી તેવી કામનાને વશ પડેલો જીવ તે તરફજ ખેંચાય છે, માટે ધીમે ધીમે તેને સંતોષ આપી કરવા કહે છે. તે કર્મ કર્તા પોતેજ જેમ જેમ તે તે વિષયોમાં દુઃખરૂપતા જોતો જશે તેમ તેમ તેનાથી દૂર ખસવા ઇચ્છશે; જેથી પછી તેની વાસના તેમાં રહી જવા પામે નહીં. એ રીતે શ્રુતિ અને આચાર્યો રસ્તો બતાવે છે. જ્ઞાનકાંડ છે તે કર્મકાંડનો અપવાદ કરે છે, પણ ક્યારે કે, જ્યારે કર્મ કરતો કરતો થાકશે અને બુદ્ધિથી વિચાર કરશે ત્યારે સીધો માર્ગ સમજાયેથી નિવૃત્તિ પામશે; કર્મ કરવાનું કહેનારી શ્રુતિઓનો હેતુ તો કર્મ છોડાવી નિષ્કર્મ કરવામાંજ છે.

સાંખ્યે ૨૪ તત્ત્વ કહ્યાં, ત્યારે પૌરાણિકોએ (બ્યાસે) વધારે ખોટીને ૬ વધારી ૩૦ તત્ત્વો કહ્યાં. વાસ્તવે મુખ્ય બેજ તત્ત્વ છે. દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય તેમાં દ્રષ્ટા સાક્ષી ચેતન આત્મા તો અદ્વૈત સિદ્ધંજ છે, અને દ્રશ્યમાં સઘળું જગત. તે દ્રશ્યમાં અનેક લેહકલ્પના.

ખિંદુ, નાદ, શક્તિ, લીલા વિગ્રહ, એ ચાર પ્રકારનાં રૂપ છે. તેમાં શિવ જે નિર્ગુણ તત્ત્વ છે તે ખિંદુરૂપ જાણે. ઝં છે તેને નાદરૂપ જાણે. શક્તિ છે તે સઘળે પ્રસરેલી છે તેને વ્યાપકરૂપ

બાણી; અને ઇશ્વરનાં લીલા વિગ્રહ શરીર છે તેમાં ભક્તનાં સર-
ક્ષણ માટે જે રૂપ છે તે શાન્તરૂપ છે, અને પાપી દુષ્ટોના સંહાર
માટે જે રૂપ છે તે ઘોરરૂપ છે.

ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, મીમાંસા, અને વેદાંત, એવાં
છએ શાસ્ત્રકારોના વિકલ્પ પેહેલાં નિર્વિકલ્પ આત્માજ હતા.
સઘળી વિકલ્પ ભળ છે તે બધો માયા વિલાસ છે તે બીજ અંકુર
માફક છે. બીજાંકુરવત્ સર્વે જંતવઃ દશ્વર સ્વરૂપાઃ इति નિશ્ચિત : ॥
સત્ત્વળાં પ્રાણીમાત્ર ઇશ્વર સ્વરૂપ છે, એવો નિશ્ચય છે.

ઇચ્છા, જ્ઞાન, અને ક્રિયાપૂર્વક બધાની પ્રવૃત્તિ થઇ રહી છે
તેથી તે ત્રણે બધામાં છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા, જ્ઞાન, ક્રિયા શક્તિથી
સૃષ્ટિની રચના થઇ. તેજ ત્રણે (ઇશ્વરની ઇચ્છા જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિ)
બધાં પ્રાણીમાં છે, તેથી બીજાંકુરવત્ કહ્યું છે. કોઇ શંકા કરે કે
બીજથી અંકુર, અને અંકુરથી બીજ થાય છે, તે રીતે બ્રહ્મથી
જગત્ અને જગત્થી બ્રહ્મ થાય છે. તે શંકા દૂર થવા કહ્યું કે,
યોગ. બધું માયા માત્રજ છે. કેવલ ચિદેકરસ આત્મતત્વરૂપ
અધિષ્ઠાનજ સત્ય છે. વિવામિત્રે પ્રયોજન વગર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન
કરી તે બધી ભોગ યુક્ત કરી. તે સંકલ્પ માત્રથીજ કરી. તો,
ઇશ્વર જે કે અનંત શક્તિવાળા છે અને સ્વતંત્ર છે તે અનંત
શક્તિ હોવાથી જગત રચના સંકલ્પ માત્રથી કરે, તેને રક્ષે,
અને નાશ કરે, વળી નવી સર્જે, તેમાં આશ્ચર્ય શું ? કંઇ નહીં.
જીવની માફક શરીરાદિ વ્યાપાર વગર તે કરે છે. તે પ્રભુ સ્વયં-
પ્રકાશ છે. જીવનું ઇશ્વરત્વ કહી શકાય નહીં, પણ ઇશ્વરથી
જીવ ભિન્ન નથી. જીવ ભાવને લાય કરે તો બ્રહ્મભાવ થાય,
એવો ઉપદેશ છે.

દેહવે કંપની વગેરે ખાતાંઓ છે તેમાં ચોર ઠગાશ ન હોય
તો કંપનીવાળા શી રીતે હુશીઆર રહે ? ! તેમ તાર્કિક વગેરે
પુર્વપક્ષ કરે છે તો સિદ્ધાંતી જાગૃત થાય છે. કોઇ શંકા કરે છે
કે, ઇશ્વરને સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા શામાટે થઇ ? ઇશ્વર તો આત્મ
કામ-પૂર્ણકામ છે તેથી તેને ઇચ્છા સંભવે નહીં ? તેને ઉત્તર
આપે છે કે, એક તળાવ ૬૦ વરસથી ભરેલુંજ રહે-સુકાય નહીં,
પણ એક વખતે અનાવૃષ્ટિ થવાથી સુકાઈ ગયું; અને બીજો

વરસે વૃષ્ટિનું જળ પડતાં પાછું લીધું થયું. સુકાઈ ગયું ત્યારે મેંડુકો (દેડકાં) મૃત્તિકારૂપે (ખીજરૂપે) થઈ રહેલાં, તે જળ પડતાંજ પાછાં સજીવન થઈ દોડવા લાગ્યાં—આવિર્ભાવ થયો. તેમ ઇશ્વરનો સ્પષ્ટ સંકલ્પ વૃષ્ટિવત્ છે. પ્રાણીમાત્ર સર્વ વાસના માત્રે કરી લીન હતાં, તે પોત પોતાની વાસનાની સિદ્ધિ અર્થે, ઇચ્છારૂપ જળ પડવાથી, પ્રકટ થઈ પ્રતીતિમાં આવ્યાં. અમુક શેઠને પુત્રી કેમ આવી ? એવું પુછનારને એટલોજ જવાબ કે, જમાઈને લોગ આપવા માટે. તેમ, ઇશ્વરને ઇચ્છા કેમ થઈ ? તેનો જવાબ કે, જીવોનાં કર્મોનાં (વાસનાનાં) લોગ મળવા માટે.

પ્રશ્ન—જ્ઞાનાગ્નિ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્ કુરતે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મને બાળી મુકે છે. એ સર્વ શબ્દમાં પ્રારબ્ધ કર્મ પણ શા માટે નહીં ?

ઉત્તર—સર્વે બ્રાહ્મણાઃ મોજયિતવ્યા એટલે સર્વ બ્રાહ્મણોને લોજન કરાવવું, એમ કહ્યું, તેથી શું ગામના જીલ્લાના પ્રાંતના દેશના બધાજ બ્રાહ્મણ સમજવા કે ? નહીં, પણ જેટલા નિમંત્રણ કરાયા હોય તેજ બધા સમજવાના છે. તેમ, સંચિત આગામી કર્મ સર્વ બળી નાશ છે તેથી ભાવી જન્મ આપનાર કર્મખીજ રહી શકતું નથી, પણ પ્રારબ્ધ તો લોગથી નાશ થાય છે. કેમકે એ બાણ છુટી ગયું છે તે લક્ષ્ય વેધીને પડશે. જો સર્વ શબ્દમાં પ્રારબ્ધને પણ ગણવા જશે તો જ્ઞાન થતાંજ શરીર પણ છુટી જશે, ત્યારપછી ઉપદેશ કોણ રહેશે ? ! અને ઉપદેશ તો જ્ઞાનીજ હોવા જોઈએ એમ પ્રભુ કહે છે. જ્ઞાનિન સ્તત્વ દાર્શિનઃ ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાનં ॥ માટેજ પ્રારબ્ધનો લોગથી ક્ષય થાય છે, અને જ્ઞાની મહાત્મા પ્રારબ્ધ શેષ સુધી અનેકને બ્રહ્માત્મક્ય જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી કૃતાર્થતારૂપ અભયદાન આપવારૂપ પરોપકાર કરતા રહી સ્વઆત્મનિ તૃપ્ત રહે છે.

એક માણસને રસ્તે જતાં ઠોકર વાગી, તેવું નીચે જોતાં અમૂલ્ય હીરો મળ્યો. એવો હીરો ક્યાં રહી શકે ? રાજાના મુકુટમાં અથવા મુદ્રિકામાં. પરંતુ આ ભાઈએ તો તે લઈ જઈ કલાઈની વીંટીમાં જડાવી આંગળીએ ઘાલી. તેથી તે હીરાની કીંમત કોડીની—કાચ તુલ્ય કરી નાખી. એક શ્રીમાન ગવેરીની નજરે તે બીંદી પડી, અને પાસે બોલાવી જોતાંજ તે માણસને મૂર્ખ

બનાવ્યો. કેમકે અમૂલ્ય હીરારૂપ રત્ન કાંઈ કલઈની વીંટીમાં શોભે નહીં. એ તો ઉત્તમ સુવર્ણમાંજ શોભે, અને ત્યારેજ તેની કીમત તથા શોભા. એવાં રત્ન કાંઈ બધાનેજ ઠાકર વાગી મળતાં નથી. કોઈ પુણ્યાત્મા ભાગ્યશાળીનેજ હાથ લાગે છે. તેમ, -મનુષ્ય શરીર રૂપ રત્ન અનેક પુણ્ય સંસ્કાર બળથી હાથ લાગ્યું છે. તેને કલઈ રૂપ વિષયોનાં સેવનમાં રાખીએ તો એથી બીજી મૂઢતા શી ? ! એ તો સત્સમાગમરૂપ સુવર્ણમાંજ જડી દેવો, અર્થાત્ અહર્નિશ સત્સંગમાંજ રહેવું, તોજ જન્મનું સાક્ષ્ય-તોજ શોભા રહે છે. અથવા બ્રહ્મ વિદ્યારૂપ અમૂલ્ય રત્ન મહત્પુણ્યવશાત્ કોઈ સદ્ગુરુ દ્વારા હાથ લાગી જાય, તે જો અનધિકારી હોય તો કલઈ જેવા હલકા માર્ગે વાપરે છે, પણ ઉત્તમ આધિકારીને હાથ લાગે તો સુવર્ણરૂપ ઉત્તમ પ્રકારે શમદમાદિ પૂર્વક બ્રહ્માત્મકયાનુભવમાં રાખી જગતમાં અતીવ શોભે છે.

મોક્ષની ઈચ્છા થવી, એજ બહુ દુર્લભ છે. તે જો થઈ તો સત્પુરુષનો સંગ થવો દુર્લભ છે, કેમકે સંસર્ગજા દોષગુણામવંતિ ॥ દોષ અને ગુણ જે આવે છે તે સંસર્ગ-સંગતથી આવે છે. એ સત્સંગ કેવો છે ? કે, જે જાડયં ધિયોદરતિઃ યુદ્ધિનું અજ્ઞાન હરિ લે છે, વાણીમાં સત્યનું સિંચન કરે છે, વગેરે.

ખરાં મોતીના ૨૦૦ દાણાની માળામાં બેચાર દાણા ખોટા હોય તો ખરામાંજ ગણાઈ જાય. કેમકે જેણે જે હજારની ૨૦૦ દાણાની માળા કરી તેને શું એકાદ બે દાણાજ મળ્યા નહિ, કે ખોટા ઘણે ? ! પણ ૨૦૦ ખોટા દાણામાં બેચાર ખરા હોય તો તે પણ ખોટામાંજ ગણાય. તેમ, ઘણા વિષયાસક્ત નબળામાં એક બે સાચા વૈરાગ્ય સંપન્ન ભક્ત હોય તો તે પણ પેલા ખોટા જેવાજ ગણાય; પરંતુ સેંકડો ખરા જ્ઞાની સતો લેણા એકાદ વિષયી હોય તો તે ખરા મહાત્મામાંજ ગણાઈ જાય છે. માટે સદા સંતોમિ ગંતવ્યઃ હંમેશ સત્પુરુષ પાસે જતાજ રહેવું.

મહા કાગળમાં આંખા ઉપર એટલો બધો મોર આવે છે કે ચાંદમાં પણ દેખાતાં નથી. તે બધીજ ફેરીઓ થઈ પાડે તો ખમાર ભાડી જાય. અરે ! ખાતાર જડી શકે નહીં. પરંતુ આખા

ઝોડાંથી કેટલોક મોર ખરી પડી ઢગલા વળે છે, કેટલોક એમ જ ખરી પડે છે, કેટલોક ઘોડરાંઓ પથરા મારે છે તેથી પડે છે, કેટલોક માળી વગેરે લોક તોડી જવાથી પડે છે. એ બધી રીતે જતાં જતાં જે કાંઈ સહેજ રહી જાય છે તેજ કેરી થાય, તેમાં પણ બાળ મરવા તુટી પડે, અપટાઇ જાય, અને કાચી કેરી થતાં લોક તોડી જાય, તુટી પડે, વગેરે રીત બાદ થતાં ઘણીજ થોડી ઝાડપર પાકી અમૃતરસ ભરી હુંઈ આનંદપ્રદ પાકી કેરી થાય છે. તેમ, - ઘણા લોક પરમપદ (પ્રમુ) પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યુક્ત હોય છે. તેમાં મેહથી, વિષયથી, સ્ત્રી દ્રવ્ય સ્વર્ગાદિ ભોગના લોભથી, પરદારા પરદ્રવ્યાદિથી ક્રસાતાં લુટાતાં ગળાઇ ગળાઇને ભાગ્યેજ કોઇ હબરોમાં એકાદ બે ઠેઠ સુધી અડગ ટકી રહેનાર વીર મહાત્મા પ્રવ્રવેતા થાય છે, મનુષ્યાણાં સદૃષ્ટેષુ કશ્ચિદ્યત્તિસિદ્ધયે ॥૪

એકમાંજ સુખ છે, બે થતાંમાં ખગડે છે. “ખગડે બેય.” એમ સમજી સંતો ઉપદેશ આપનાં ચિત્તને કહે છે કે, રે રે ચિત્ત ત્યજદ્વૈતં, एकावँ त्वं समाश्रय, હે ચિત્ત! તું દ્વૈતને છોડ, અને એક-પણુંનો આશ્રય કર, તો તું ચિત્ (ચેતન-જ્ઞાન) રૂપ થતાં અનંત ચિદેક રસ પ્રદ્ધરૂપ થશે. ચિત્તમાં બે (ત+ત્) તકાર આવ્યાથી દ્વૈત થઇ ગયું તેથીજ જન્મ મર્ણુનો ભય થયો. મયં દ્વિતિયાભિગિ-વેષતઃ ॥ દ્વિતિયાદૈ મયં ભવતિ ॥ તેથી એક તકાર (ત્) કાઢી નાખે [બે પણું છોડે] તો ચિત્ એટલે જ્ઞાન ઘન પ્રદ્ધ સ્વરૂપેજ રહેતાં અભય થશે. સુંદરદાસજી કહે છે કે, - અંતરરામા, બાહરરામા, ન્યાં દેખું ત્યાં રામહિરામા; જાગતરામા, સોવતરામા, ગુરૂકૃપાંજન પાચો ભાઈરામ બિના કછુ જાનત નાહીં. हरिदांता हरिमोक्ता, हरिरजं प्रजापतिः हरिर्विप्र शरीरस्तु, मुंक्ते भोजयते हरिः ॥ ॥ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ॥૪॥ અંધારાંમાં દોરડી પડી છે. ત્યાં અનેક લોક ભોગા થયા છે. કોઇ કહે છે કે સપ છે, કોઈ કહે જળધારા છે, કોઈ લાકડી પડી કહે છે, કોઈ જમીનમાં ફાટ પડી કહે છે, એમ બધા માંહો માંહે લડી મરે છે. સર્પ છે એવું કહેનારો તે સર્પને દૂર કાઢવાને મંત્ર જપી રહ્યો છે. લાકડી કહેનારો, બીજા લોક સર્પ કહે તેથી રખેને સર્પ પશુ હોય તો ડરતો હુવો ધીમેથી, લાકડી પકડવા જાય છે. ફાટ કહેનારો તેને ઢાંકવા પાટીઉં શોધી રહ્યો છે. એવામાં ત્યાં એક જિવેડી મહાત્મા આવી ચઢ્યા. ચથાર્થ દ્રષ્ટિ વગરના બધાને વગર

નિશ્ચયે નકામી તકરાર કરતા જોઈ પોતાની પાસે સળી હતી તે કાઢી થસી અને પ્રકાશ પાડ્યો. ત્યારે બધાને સુગ્રયું કે, એ સર્પ નથી, દંડ નથી, ધારા નથી, કે ફાટ પણ નથી, પણ દોરડી છે. તકરાર મટી, ભય કંપ ગયો, અનુષ્ઠાનનો શ્રમ મટ્યો, જાંતિ તુટી, અભય અથવા શાંતિ થઈ. આ રીતે અપરોક્ષ દોરડી જોનાર ને પાછું કોઈ આવી એમ કહે કે, એતો સર્પ છે કે દંડાદિ છે, તો શું તે સાચું માની ભડકશે ખરો કે ? નહિજ ભડકે. છતાં કદી દ્રઢ જ્ઞાન થયું નહોય એટલે જરા શંકા રહી ગઈ હોય તો ડગી જઈ ભરમાઈ ભય પામશે; પણ જેને નક્કી પાકો નિશ્ચય થઈ ગયો હોય-પ્રકાશમાં જોઈને ખાત્રી પૂર્વક રબળુજ છે એવું જાણી દ્રઢ કરી લીધું હોય, તે તો એવા જ્ઞાત લોકની વાત સાંભળશેજ નહિ અને તેને ભય પણ થશે નહીં. તેતો પ્રસન્ન શાંત રહેશે. તેમ, -આ સર્વત્ર પૂર્ણ એક સત્ ચિદેકરસ આનંદ ધન પરમાત્માજ છે. તેમાં અજ્ઞાનાંધકારને લીધે જગતની પ્રતીતિ થાય છે. તે જોઈ અનેક મત ભેદવાદીઓ નકામા લાઠી મરે છે. કોઈ એ જગતને માયાથી થયું કહે છે તો કોઈ બ્રહ્માથી, ત્યાં દેહ કાળથી થયું કહે છે તો કોઈ ઇશ્વરથી કહે છે. એમ અનેક ઝગડા કરી કાળ કર્મ વગેરેથી ભય પામતા રહે છે. તે ભયથી છુટવા કંઈક કર્મ ધર્મ યજ્ઞ યાગ અનુષ્ઠાન જપ તપ વગેરે કરે છે. પરંતુ દિવ્ય દ્રષ્ટિવાળા મહાત્મા શુર આવી જ્ઞાનરૂપ દીપનો પ્રકાશ પાડે છે ત્યારે સુઝે છે કે, આ જગત નથી, બધાની કલ્પના ખોટી છે; પણ સ્વયં સિદ્ધ પૂર્ણ પરમાત્માજ છે. એ રીતે જેઓએ જ્ઞાન પ્રકાશથી અપરોક્ષ જોઈ જાણી લીધું-અનુભવ કીધો છે, કે આ કાંઈજ નથી (નેહનાનાસ્તિ કિંચન) પણ બ્રહ્મજ છે (સર્વં સ્વિદંત્રજ) તેને ફરી જન્મ મરણ વગેરેનો ભય કે કંપ થવાનો નથી, તેમ તે લલવા વલવાનો નથી. તે તો મહામુનિવત્ શાંત રહેશે.

એક રાજાએ મહાત્મા પાસે જઈ કહ્યું કે, આ સંસાર સસુદ્ર જલદી તરી જવાય એવો ઉપાય બતાવો. શુર તો મૌન રહ્યા. ત્રીજે દંડાડે સતે કહ્યું કે, રાજા! આ પાણીનો કુદ્ર સસુદ્ર તરવાને મોટાં ઝાઝ (વાહણ) બનાવતાં ૫-૧૦ વરસ લાગે છે, તો અનુદ્રઢ કાળનો આ ભવસાગર છે, અથાત્ કર્મ કરી કરી શરીર ધરણું,

શરીર ધરી ભરી કર્મો કરવાં, એવો ભવ પ્રવાહ છે, તે તરવાને કેવી માટી નૌકા જોડએ, અને તે કેટલે વરસે થઇ શકે તેનો વિચાર કર.

દૈત્યરાજ વિરોચન અને દેવરાજ ઇંદ્ર, બેહુ મળી બ્રહ્મદેવ પાસે બ્રહ્મવિદ્યા લેવા આવ્યા. બ્રહ્માએ જોયું કે, તેઓનો અધિકાર હાલ વૈભવનોજ છે, જ્ઞાનને લાયક નથી, એમ વિચારી જળમાં જેની છાયાં પડે છે તે આત્મા છે, એમ કહ્યું. વિરોચને નક્કી કીધું કે, તે શરીરની છાયાં પડે છે માટે દેહજ આત્મા માનીને ખુબ ખાવું પીવું મઝા કરવાનો ઉપદેશ દૈત્યોને જઇ આપ્યો. ઇંદ્રે વિચાર્યું કે આત્મા તો અજર અમર અતીંદ્રિય છે, દેહતો નાશવંત દ્રશ્ય જડ છે ત શી રીત આત્મા હોઇ શકે ? તેથી પાછાં આવી પુછતાં પચીસ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળીને આવવાનું કહ્યું, તેમ કરી પાછા આવ્યા ત્યારે [સ્થુળનો ઉપદેશ કરેલો તે હવે] સૂક્ષ્મને આત્મા બતાવ્યો. પુનઃ ત્રીજીવાર બ્રહ્મચર્ય પાળીને આવ્યો ત્યારે કારણને અને છેવટે મહા કારણને બતાવી ૧૦૧ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળાવી જ્યારે ખરો અધિકારી થયો ત્યારે બ્રહ્મવિદ્યા આપી હતી.

છોકરો બાળક છે તે ગામમાં રવડી રમી મૃત્તિકા ખાયા કરતો હોય તેને એકદમ છાડાવે તો રડી મરે છે; તેથી કહેવું કે, ભાઈ ! આપણા બારણામાં ઝુંદર ગળી માટી છે તે ખાને, બહાર ન જઈશ. એમ કહી થોડી ખાંડ ત્યાં બારણાં આગળ વેરી મુકી. તે માટી ખાવા લાગ્યો ત્યારે ગામમાં રખડતો અટકી સમેટાઈ દરવાજે અટક્યો. પછી ઘરમાં વધારે ગળપણવાળી માટે બનાવી ત્યાં બતાવી ખાવા કહ્યું. ત્યાંથી માળપર અને પછી ઝોરડામાં પકવાન પર વળગાડ્યો. ત્યારે ત્યાંજ મોહ પામી ગોંધાશે. એમ અધિકાર લાવવા ધીમે ધીમે યુક્તિથી પ્રયત્ન કરવાથી લાયક થતાં પાર પડશે. જન્માંતરનો અભ્યાસ વિષય સેવનનો છે તેથી પ્રથમ સકામ કર્મ, દેવ ગુરૂં બ્રાં સંતની સેવા, અતિથી સત્કારાદિથી પ્રોત્સાહન આપતાં [ઉપરની પાયરીપર ચઢાવતાં] નિષ્કામ કર્મ કરવા ઉપદેશ અપાય, તે પછી સત્સંગ કરી શ્રવણ મનનાદિ અને ધ્યાન ધારણા સંયમાદિ કરાવી બ્રહ્માત્મક જ્ઞાનનો ઉપદેશ અપાય છે. તેનો અનુભવ થાય ત્યારે શાંતિ થાય છે. જ્ઞાનમુલ્યવતેપુંર્વાં ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ ॥ પાપ કર્મ બધાં ક્ષય થઈ જાય ત્યારે પુરૂષને જ્ઞાન થાય છે. અહીં

જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કહી છે. તે વૃત્તિ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કહી છે. બ્યા-
પક જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થતુજ નથી. એકે કહ્યું કે, આ આત્મા છે.
એક કહે, આ આત્મા નથી. એ બેહુ વિકલ્પો બ્યાંથી થયા તે
વિકલ્પોનું અધિષ્ઠાન આત્મા છે તે મન ઈંદ્રી, વાણીનો વિષય
નથી, છતાં જે એમ કહે છે કે, મેં આ-માને જાણ્યો, તો તેણે
જાણ્યોજ નથી. પણ જે કહે છે કે, નથી જાણ્યો, તે જાણે છે.
વસ્તુમત્ મત્ તસ્ય ॥

એક રાજાને પુત્ર થયો તેને અરધો હાથ મેહી, અરધો પગ
નહી, એવો કુંઠો અને પંચુ જનમ્યો. જોશી પંડિતો બોલાવ્યા.
કુંડલી માંડી જોઇ કહ્યું કે નક્ષત્ર યોગ બહુ સારો છે તેથી સમર્થ વિદ્વાન
બનશે. જોશી પંડિતોએ વિચાર્યું કે, આપણું માન ખંડિત થશે-બધાને
જીતી લેશે. તેથી રાજાને ઉલટું સમજાવી તે બાળકને જંગલમાં
ઝાડ ઘાસની ઘટામાં છોડી આવવા મોકલાવ્યો. ત્યાં ગોવાળિયા
અટલે-રખારીના છોકરા આવ્યા તેમણે આ બાળક જોઈને ત્યાં
નાની છાપરી બાંધી ઘાસ પાથરી બાળકને સુક્યું, અને ગાય
બઝરીનું દુધ પાવા માંડ્યું. બાળક મોટો થયો તે પેલી છાપરીમાં
બેસી રહે છે. છોકરા આવી રાજા દુધ પાઈ જાય છે. બારેક વર્ષનો
થતાં નારદ આવ્યા; પુછ્યું કે ભાઈ, તમે શું કરો છો, કાંઈ માગો.
કુંવર કહે, તમે કોણ છો? નારદ કહે, હું નારદ છું. પુત્ર કહે,
તે વળી શું? હું ભગવાન વિષ્ણુ જે આ જગતના પાલક છે તેનું
મન કહેવાઈ છે. પુત્ર કહે, વળી કોઈ વિષ્ણુ પણ છે કે? તે
જગતના પાલક છે, તેઓ મને પણ પાળે છે. પુત્ર કહે મને દુધ
મળ્યા કરે છે, મારે કાંઈ જોઈતું નથી, જીવ-પધારો. નારદ ગયા
તેણે વિષ્ણુને કહ્યું, તે આવ્યા તેણે પણ બહુ સમજાવ્યો કે કાંઈ
વે નવ, લક્ષ્મી, સ્ત્રી, સુખ માગ. પુત્ર કહે, સુખમાં પડ્યો રહું છું
ત્યાં સંકલ્પની જાજી શું થવાની પીડામાં ક્યાં પડું. તમે જીવ, જીવ
મારે કશું નથી જોઈતું. બ્રહ્મા, શંકર, ઈંદ્ર, અગ્નિ, વરુણ, યમ,
ચર્મ, વગેરે મંડળ આવી બહુ સમજાવ્યો કે માગ. પુત્ર કહે, તમે
તમારું દરજાન નહીં આપો, આટલા જીવ, એજ માગું. મારે કંઈ
નથી જોઈતું. બધા દેવો વિચારે છે કે, એ તો બારે તપશ્ચર્ય-

વાળો થઈ પડ્યો છે, એ તો કાંઈ નથી માત્રનો, ત્યારે આપણું
બધાનું અત્રે આવેલું નિષ્કળ ભય છે. એમ વિચારીને વગર ભાગે
બ્રહ્માએ દીલે હાથ ફેરવતાં રમ્ય સુંદર શરીર બની ગયું. વિષ્ણુએ
સંકટપ માત્રથી મહારાજ્યપદે સ્થાપી ત્યાં મોટું નય રચી રાજા
બનાવી અપાર દ્રવ્યકોષાધપ બનાવી સુંદર સ્ત્રીઓ આપી. શ્રી
શંકરે નીતિ, બ્રહ્મવિદ્યા, વગેરે જ્ઞાન આપ્યું. ઇંદ્રે વખતસર વૃષ્ટિ
થયા કરવાનું કહ્યું. વરુણે અમૃત જેવાં નદી સરોવર સિદ્ધ કરી
આપ્યાં. વાયુ અગ્નિ વગેરેએ તેમના તરફથી અસ્ય રહેવાનું વર
આપી બીજી અનુકુળતા કરી આપી, બાદ બધા પધારી ગયા. ત
પુત્રે નિર્માન અને નિર્મોહ રહી રાજ કરતાં બધી પ્રજાના વિદ્વાન
અને વિવેકી બનાવી, ભક્તિ અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ બધાનાં હૃદય
પર પાડ્યો. પિતાનાં રાજ્યના પંડિતોનાં અભિમાન ઉતારી તેમને
જ્ઞાન વૈરાગ્ય સંપન્ન બનાવી સન્યાસી જેવા કરી અભય બનાવ્યા.
પિતા માતાને ઉપદેશ આપી દેહમાંથી મમત્વ છોડાવી સુખી કીધાં.
દેશાંતરોમાં પણ શાંતિ ફેલાવી. અંતે સ્વાત્મનિષ્ઠ સ્થિતિમાં રહી
સ્વરૂપમાં અલેહ ભાવને પામ્યો. તાત્પર્ય કે, -ગમે તેવી સ્થિતિમાં
હોય છતાં જે ઉત્તમતા પ્રાપ્ત થવાની હોય છે તે સમય થતાં
આવીજ મળે છે. નિઃસંકટપ સ્થિતિમાં પડ્યા રહેવા રૂપ તપનો
પ્રભાવ કેટલો બધો ભારે છે તે સુચવે છે. શત્રુઓ ભલે ઘણા હોય
તેઓ ભલે કાઠી કઠાવી મુકે છે, છતાં તે ઘણુંજ હિતકારી થવાને
માટેજ થાય છે. નિરુપદતા અને નિર્મોહપણ છે તે પરિણામે અપાર
સુખ સંપત્તિ આપવારૂપ મિષ્ટતમ ફળ પ્રકટાવે છે, અને બ્રહ્મ-
વિદ્યારૂપ અજરામર રસ પાન કરાવવારૂપ પરમ લાભ આપી ભવ-
બ્રમણથી પણ છોડાવે છે.

સીતાજી વનમાં ઋષિપતિ પાસે બીરાજેલાં છે ત્યાં પુછવામાં
આવ્યું કે, પેલા ગોરા ગોરા છે ત કોણ છે? જવાબ દીધો કે,
મારાં દીઅરજી લક્ષ્મણ છે. બીજા કોણ છે? તે નિષાદ (ભક્ત) છે.
અને પેલા કાળા સરખા છે તે કોણ છે? તે વખતે સીતાજીએ બુમટો
તાણી સુખ ફેરવ્યું અને મલકાયાં (મંદમંદ હસ્યાં) એટલે ઇશ્વરત
માત્ર જ્ઞાન કરી કે, તે મારા સ્વામિનાથ પ્રભુ છે, પણ મુખેથી ન
હજી. તેમ શ્રુતિ ભગવતિ ઇશ્વરો માત્ર કરે છે કે, તે સચ્ચિદાનંદ

આરમા તું છે તત્ત્વમસિ સદેવ એટલે સતજ-સત્ માત્ર. એ સદેવમાં સોપાધિક અને નિરૂપાધક સત્ બેહુ લેવું. જગત પ્રતીતિને લઈને સતને કારણ કહ્યું. અકબરને કીમીઆનો છંદ લાગવાથી જે ફકીર આવે તેને પૂછે. તે એમ કહે કે નથી જાણતો, તો કેદમાં નાખી દળવા બેસાડે. એ રીતે હજારો સાધુ ફકીર કેદમાં પડ્યા છે. એક ગુરૂ શિષ્ય આવી પહોંચ્યા તે જાણતા હતા, પણ પુછ્યું ત્યારે કહ્યું કે, કીમીઓ જાણતા હોત તો અહીં ભીજ ક્યું કામ માંગતે. કેદમાં બલે-મોજ છે. રાજા, વિદ્વાન, યોગી, જ્ઞાની, શ્રીમાન, વિગેરે ઐશ્વર્યવાળા (ઇલામવાળા)નાં મુખપર કોઇ વિલક્ષણ દેવી તેજ હોય છે. અકબર વિચિક્ષણ હતો. તે એક રાત્રે ગરીબ ભીસ્તીને વેશે પેલા સાધુ મંડળમાં ફરતાં ફરતાં પેલા ગુરૂમાં કાંઈ વિલક્ષણતા દેખી તેની પાસે બેઠો. મીઠાઈ સુકી. એમ છ મહીના સુધી જતા રહી સેવા કરી. એક દીવસ કરગરી બોલ્યો કે, ગરીબ ભીસ્તી છું ફક્ત રૂ. ૮) મળે છે. ચાર ખાનાર છે. છેવટ ગુરૂએ દયા લાવી તેને, શીશી કાઢી રીત બતાવી કીમીઓ શિખવી દીધો, ને કહ્યું કે, જા, બચ્યા મોજ કર; અકબરે ખીજે દહાડે કોંધનું રૂપ બતાવી હુકમ દીધો કે, આજે સાંજ સુધીમાં જે કીમીઓ ન બતાવે તે બધાને તોપથી ઉડાવી દો. તોપ ગોઠવી, બધાને આજ્ઞા. કોઇ બોલતું નથી. ખોટા બહાર પણ કરાવ્યા. પેલા ગુરૂ પણ જાણતા છતાં મરવાનું કબુલ કરી ઉભેલા જોઇ રાજા પુછે છે કે, કેમ મહા-રાજા! તુમ જુઠ કેમ બોલો છો, શામાટે મરો છો ? કાલે તમે ભીસ્તીને બતાવ્યું, છતાં સુંગા ક્યું ખડા હો ? ! ગુરૂ કહે, સેવાથી તેને મળ્યું. તુંજ તે ભીસ્તી બલે હો, પણ જે સેવાથી મળે છે તે જીવમથી મળતું નથી. મરવાનો હમને જરાપણ ભય નથી.

સકામ કર્મ કરી માગનારની ઇજત હોતી નથી. નિષ્કામને વગર માગે બધું મળે છે. એક રાજા લડાઇમાં જવા નિકળ્યો ત્યારે રાણીઓને મળવા ગયો. જે રાણીએ જે પદાર્થ લાવવા કહેલું તે તે ચીજ, મોતીનો હાર, સાડી, ખંડી, ચોરીંગ, ઘાટ વગેરે લડાઇમાંથી આવી જેની તેને આપી. પણ સહી નાની રાણીએ તો એજ માગેલું કે, આપ સુખરૂપ પાછા પધારી ત્થા દામીનો પકાંગ પાવત કરો અને મારાં નેત્રને આપનાં કર્ણપત્રી

તૃપ્તિ આપજો. બીજું કશું નથી જોઈતું. આપ આવશો તો બધુંજ છે. તેથી રાજા બીજો જેટલો ખખનો હાવેલો તે બધો ત્યાં આવી હાલવ્યો. તાત્પર્ય કે, નિષ્કામ રહી પ્રભુ ભજનારને પ્રભુ પોતાનું પ્રભુત્વ આપી દે છે.

બ્રહ્મજ્ઞાનીનું લોજન શું ? મહાત્મા, ગુરુ, સાધુ, સંત, સ્નેહી, જ્ઞાની, વગેરે દેવી સંપત્તિવાન સુસજ્જનો સાથે બેસીને, જગતનાં મિથ્યાત્વ ચિંતન પૂર્વક પોતાનાં નિર્મળ ત્રિગુણાતીત બ્રહ્માત્મૈક્ય અનુભવના વિચાર એકબીજામાં પ્રકટ કરી તેનાથી શાંતિ તૃપ્તિને અનુભવ લેવારૂપ અમૃતનું લોજન તંઓ કરે છે. એવા જ્ઞાની જનો તાંબુલ કેવું ખાય છે ? સત્ય મધુર અને પ્રીય બોલવારૂપ તાંબુલ ભક્ષણ કરે છે. જમીને બપોરે વિશ્રાંતિ શયન કરવામાં આવે છે, તેવું તે જ્ઞાની કેવે પ્રકારે કરે છે ? જે મહા ગ્રંથમાં અમૃતરૂપ ભવદ્રેષિણી ગીતા છે એવું ભારત શ્રવણ કરે અગર વિચારે; વળી, બોધરૂપ અરજુને કર્ણરૂપ અહંકારનો નાશ કીધો, એવું વ્યાખ્યાન જેમાં છે, જેનાં શાંતિપર્વમાં શાંતિ-રસ છે તે મોક્ષ ધર્મ છે એવું ભારત શ્રવણ કરે અગર વાંચે; વૃત્તિ-રૂપ ગોપીઓ સાથે આત્મારૂપ ગોપાલ ખેલે છે, છતાં જે આત્મામાં વિકાર આવતો નથી, એવી કથારૂપ લીલામૃત જેમાં છે તે ભાગવત સાંભળે. જેમાં હૃદય વાસનારૂપ પુતનાને લોહી ચુંસી લઇ અસ્તિત્વ વગરની એટલે તદાકાર કરી દીધી; કાળરૂપ સર્પને તાડન કરીને તે કાળીનાગને દૂર કાઢ્યો, મોહરૂપ અગાસુરનો નાશ કરી, તટસ્થ વૃત્તિરૂપ ગઊવત્સાદિ બધાંનું રક્ષણ કરી તે અજગરને માર્યો; અહં-કારરૂપ ટૅંસને હણ્યો, એવું ભાગવત છે તે વિચારે. પિતાશ્રીની આજ્ઞાથી શ્રીરામ વનમાં ગયા, એ કરવાથી એવો ઉપદેશ છે કે, ધર્મ છે તે પ્રથમ મુખ્ય સાધન કર્તાવ્ય છે. અહલ્યા શીલા અંધ પડેલી તે શામ ચરણની રજ સ્પર્શથી તરી ગઈ. પથરના સેતુથી વાનરો સમુદ્ર પાર ગયા, તો નર જો શ્રીરામની સેવામાં રત રહેવારૂપ સાધન કરે તો કેમ ન તરી જાય ? પાર પડેજ. વાનરો તર્યા-પાર ગયા તો નર તો જરૂર, શમનામ ભજન ધ્યાનરૂપ પાજ આ સંસાર સમુદ્રમાં બાંધે તો તરે-પાર પડેજ. વળી અહંકારરૂપ શવજીને મારીને શાંતિ-રૂપ સ્ત્રીતાને લાવ્યા, એવી લીલા વિશે જેમાં કથા છે તે શમાયજી

સાંભળે. જે યોગીઓ સચ્ચિદાનંદ રામમાં રમે છે, હૃદયમાં પણ જેનાં તેજ રામ છે, તે આત્મા પ્રહૃય રામ છે. રમંતે યોગિનો યસ્મિન્ સરામઃ ॥ હવે ૧૮ પુરાણ, જે ન્યાય, મીમાંસા, છ અંગ, ચાર વેદ, ચાર ઉપવેદ, આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાંધર્વવેદ, વગેરે મેળવી તેનાં શ્રવણાદિ કરવા છતાં પણ જ્યારે જ્ઞાનધન અભેદ, પરમાત્મતત્ત્વમાં પ્રીતિ ન થઈ તો પછી પૂરાણાદિનાં શ્રવણથી શું ? ! પોતે જીર્ણ એટલે વૃદ્ધ થયો પણ પૂર્ણ ન થયો એટલે જ્ઞાન નહિં થયું, તો તેવાને તે પુરાણાદિનાં શ્રવણ વાંચનથી શું ? !

આત્મપદે વિશ્રાંતિ-સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય તો ન્યાય. બાકીનું બધું શેષ રહે તે અન્યાય છે. પદાર્થોનું ચિંતન ન કરે, અને કાંઈજ નથી એ રીતે સંકલ્પ શૂન્ય બની રહે, તેને ન્યાય કહે છે. જે અન્યાયમાં રસિક તે ન્યાય નથી.

તાર્કિકના તર્કથી બીજાનું અનિષ્ટ વિચારશે તો શ્રી ઇષ્ટપ્રભુ શી રીતે પ્રસન્ન થશે ? ! પ્રહ્માત્મ તત્ત્વજ્ઞાન વિશે તર્ક ન કીધો તો કુતાર્કિકજ છે. તર્કની જે કર્કશતા છે તે મથાજ છે. તર્કનો અંત નથી; માટે તર્કાતીત તત્ત્વમાં મન લગાવો.

દૈશેષિક-વિશેષ સહિત છે તે તો ઠીક છે, પણ પરમાત્મા નિર્વશેષ છે, તેમાં દૈશેષિકનું શું કામ છે ? !

સાધર્મ્ય વૈધર્મ્યકૃત તત્ત્વજ્ઞાન કંઈ મુક્તિ માટે નથી. તે બધું બ્રાંતિજ્ઞાન છે. સર્વ પદાર્થના ચિંતનનું પ્રયોજન નથી; સર્વનાં વિરમણીની જરૂર છે. પરમાત્માને વિશે સાધર્મ્ય વૈધર્મ્ય બનતું નથી, તેતો વિવેક માટે છે. આત્માનું જ્ઞાન છે તેજ બસ-પૂર્ણ અંતિમ-સાચું છે, તેમાં પારમાર્થિક ભેદ તો બનતો નથી, તો કલ્પનિક ભેદ કેમ માનો ?

સાંખ્ય વિશે-અસંખ્ય (બહુ) સંખ્યાની તમે સાંખ્યે તો ગણતી કરી છે, તેથી શું ? ! સંખ્યાતીતને સમજો. તમે કહો છો તે તત્ત્વજ્ઞાન તો માન્ય (કબુલ) છેજ. યોગ-પાંતજલ. -પાંતજલનો પરિશ્રમ ભારી છે. તેમાં કળા કોશલ્ય છે, સ્વરૂપ સ્થિતી નથી. એ યોગથી વિદ્યુત મુક્તની સિદ્ધિ છે, તેથી પરકાયા પ્રવેશ બાણ છે. પણ પ્રહરૂપ શુદ્ધ કાયામાં પ્રવેશને બાણતો નથી. તો તેમાં શું પુરૂષાર્થ કીધો ?

જૂતો પણ પરકાયામાં પ્રવેશે છે. યોગથી ચિરંજીવિ થાય છે, તેમાં શું? છેવટે તો મરવુંજ પડશે, તો પછી તેવા ચિરંજીવિ થવાથી શું?! વળી દૂરનું શ્રવણ કરો, દૂરનું જોઈ શકો, તેમાં શું? શ્રવણ દર્શન તો પાસેનું છે. દૂરનું કીધાથી શું? ત્રથા શ્રમ છે. પાસેથીજ શ્રવણ દરશન થાય તો પછી દૂર શા માટે જોવા સાંભળવા શ્રમ કરવો?! વળી પારકા મનની વાત જાણવાથી શું? ખેચરી મુદ્રા કરવાથી શું? ખે (આકાશમાં) ગતિ કરનાર પક્ષીઓ દુઃખી છે; તો તેવો ત્રથા શ્રમ કરેથી શું? મંત્રસિદ્ધિ, મણિસિદ્ધિ, ઔષધિસિદ્ધિ એ બધી તુચ્છ છે, વિઘ્નરૂપ છે, તેથી તે છોડો.

મિમાંસા નિર્ણય-પૂર્વ અને ઉત્તર મિમાંસા-કષ્ટરૂપ કર્મ માનો છે તો શા માટે આત્માને દુઃખી કરો છો? કર્મજડ છે, જન્મ પ્રાધાન્ય (જન્મ આપનારાં) છે. જ્યાં જન્મ છે ત્યાં કર્મ છે. ઉત્તર મિમાંસા મોક્ષ પ્રાધાન્ય છે. તેમાં જ્ઞાન કહ્યું છે, તેથીજ દુઃખ છુટે છે. તેથી ઉત્તર મિમાંસા મુખ્ય છે. જડકર્મથી દુઃખ નિવૃત્તિ આહાવ છે તે નહીં બને. સકામકર્મ છે તે તો અશુચિ છે, તેતો વૃથા શ્રમ છે,

ધર્મશાસ્ત્ર નિર્ણય (વિચાર)-નિષ્કામ કર્મથી પ્રત્યવાય નથી; અંતઃકર્ણની શુદ્ધિ છે. પૂજા, ધ્યાન, દાન, વેદાધ્યયન, વિચારાદિમાં મુખ્ય અંતઃકર્મ નિરોધ કરી, હું સમ્યક્દાનદં પ્રદાન છું, એમજ વિચારવું હંસઃ સોહં જાણવું. શ્રીતસ્માર્ત નિર્ણય.-શ્રવણ મનન કરવું તે જે સાંભળેલું તે ભુલવું નહીં. તેને જે યાદ રાખનાર છે તે શ્રીતસ્માર્ત વેત્તા છે.

છ અંગો વિશે.-શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકર્ણ, નિરૂક્ત, છંદ, અને જ્યોતિષ. જનકથી શુકદેવજી શિક્ષિત થયા હતા તેવી શિક્ષા, એટલે અખંડત્વ નહીં પામ્યો તો શું શિખવ્યું કે શું શિખ્યો?! મુખ્ય કલ્પ તો નિર્વિકલ્પજ છે. સંકલ્પ વિકલ્પ સંસ્કાર નિર્ણયથી શું કરવું?! જે કલ્પનાથી પ્રત્યાત્મિક અનુભવ થાય તેવી કલ્પના શિવાયની બધી કલ્પના નકામી છે. તેથી શું?! વ્યાકર્ણ.-પદની વ્યુત્પત્તિ શા માટે છે? મહાવાક્યને સમજવા માટે. પણ તેજ જો ન સમજ્યા તો, તેથી શું?! જેનાથી આ નામ રૂપ પ્રકટ પ્રતિત

ધ્ય છે તે તત્વને સ્પષ્ટ ન કીધું (તે તત્વને જાણ્યું નહીં) તો વ્યાકર્ણનું શું પ્રયોજન?! વ્યર્થ શ્રમજ છે. નિરૂક્તિ શું કહે છે? ઉક્તિનો અંત જો ન થયો તો પછી નિરૂક્તિની ઉક્તિથી શું? અર્થાત્ વાણીનો પ્રવાહ વીરમી નિર્વાણ સ્થિતી ન મેળવી તો નિરૂક્ત લણવાથી શું? નિરૂક્ત એટલે કોષ.

છંદ-અજ્ઞાનને દૂર કરનાર ગુરૂ પરમાત્માનું જો તમે ધ્યાન નહીં કીધું, તો જગણ મગણ લગણ, એવા છંદોથી શું પ્રયોજન છે?

જ્યોતિષ-યસ્યમાસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥ જેના પ્રકાશથી સર્વ પ્રકાશિત થાય છે તેને ન સમજ્યા, તો જ્યોતિષ લણવાથી શું!

વેદ-હે વિશ્વાત્મન! હમે (જે કાંઈ છઈએ તે) પૂછએ છીએ, હમારા મનોરથ પૂર્ણ કર, અમુક હમારે માટે લાવ. એમ સ્તુતિ કરી, અને ઇશ્વર પ્રસન્ન નહીં થયા તો તે હેતાદિથી શું પ્રયોજન?! લેહિત શુકલ કૃષ્ણા (લાલ ધોળી કાળી) એવા ગુણ વાળી માયાને પ્રહરપ સત્ર (યજ્ઞ)માં બાધ ન કીધો, તો પછી બીજી ગમે તે બટપટથી શું?! છંદોગ્ય વાણીથી પ્રહન ગાયો તો બીજી વાણીથી શું?! જો હૃદયમાં કાંઈ ચમત્કૃતિ ન આવી તો પછી અથર્વવેદ આદિમાં છે તેથી શું! જો જ્ઞાનામૃત ન પીધું તો આયુર્વેદથી (વૈદકશાસ્ત્રથી) શું?! પ્રણવરૂપ ધનુષ્ય અને પ્રબોધરૂપ શર (બ્રહ્મ) થો લક્ષ ન લેવો, તો ધનુર્વેદથી શું?! આત્માને મનોહર કંઠથી મધ્યમ સ્વરથી જો ગાયો નહીં, તો ગાંધર્વ વેદથી શું?! જેટલા અર્થ છે તે અનર્થ છે. જો પરમાર્થ સિદ્ધ ન થયો તો અર્થશાસ્ત્રથી શું?! એ રીતે બપોર પછી વિશ્રાંતિ શયનરૂપ ઉક્ત રીત્યા દીન વીતાવવો, સ્વપ્નવત્ વ્યવહાર. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં સાયં સંધ્યા. પછી રાત્રી થઈ તો નિશ્ચળ મન કરી સુવું, તે પ્રત્યાહાર કરી લઈ શુદ્ધ બોધરૂપ મધુર દુધ પીને સમાધિરૂપ પર્યંક ઉપર સુવું; અને પ્રહ્મવિદ્યા સુંદરી સહવાસથી પ્રહ્માનંદ સુખ ભોગવવું. તાત્પર્ય કે, પ્રહ્મવિત્ જ્ઞાની મહાત્મા એ રીતે તે પ્રહ્મ વિદ્યારૂપ સુંદરી સાથે સમાધિ પદ્મ ગપ્પ ચોટી પ્રહ્માનંદ સુખ ભોગવે છે.

જેમ, ચંદ્રિકા (ચાંદરણાં) નું લક્ષણ આતપ (તાપ) માં નથી ઘટતું; સ્ત્રીનું પુરૂષમાં, પુરૂષનું સ્ત્રીમાં નથી ઘટતું, અંધ-કારનું પ્રકાશમાં, અને પ્રકાશનું અંધકારમાં નથી ઘટતું, સુખનું દુઃખમાં અને દુઃખનું સુખમાં નથી, રાત્રીનું દિવસમાં અને દિવસનું રાત્રિમાં નથી ઘટતું, તેમ, -આનંદમાં દુઃખનું અને દુઃખમાં આનંદનું લક્ષણ ઘટતું નથી. જેનો બાધ (રૂપાંતર) નથી થતો એવાં સત્માં અસત્ નથી, અને અસત્માં સત્ લક્ષણ નથી. ચિત્તનું જડમાં અને જડનું ચિત્તમાં લક્ષણ નથી. પ્રકાશના વિકાર પ્રકાશકને સ્પર્શ કરતા નથી. ઘટ ગાગેરાદિ કાણું કુટેલાં હોય તેના વિકાર સૂર્યને સ્પર્શ કરતા નથી. તેમ, દેહ પ્રાણ મન ઇન્દ્રિયાદિ જે પ્રકાશ્ય છે તેના વિકારો પ્રકાશક આત્માને સ્પર્શ કરતા નથી. એ ચિત્ત અને જડનું વૈલક્ષણ્ય છે.

આનંદનું લક્ષણ શું ? ઉપાધિ વર્જિત, બાંધ્યમાન નહિ એવું જે સુખ છે તે નિત્ય આનંદ છે.

આરોગ્ય એટલે શું ? ઘાતુ સામ્યમરોગતા ધાતુઓનું શરીરમાં સમપણું તે અરોગતા છે.

રજ્જુવત્ સતરૂપ, આદિત્ય વત્ ચિદ્રૂપ અને અમૃતવત્ આનંદરૂપ, એવા આત્માને ગુરુસુખથી જાણે છે તેજ અસંગ, તેજ મુક્ત છે. મન જે છે તે સત્વગુણનું કાર્ય છે તેમાં બીજી બધી ઉપાધિ આવવાથી મલીન થઈ ત્રિગુણાત્મક થાય છે માટે શુદ્ધ એવાં સાત્વિક નિર્મળ મનથીજ આત્મા જાણ્યો જાય છે. જાણદાવસ્થારૂપ નગર છે. તેનો કોટરૂપ સ્વપ્નાવસ્થા છે. તેની ભીતર સુષુપ્તિરૂપ પ્રાસાદ છે. તે ત્રણેના અભિમાનીને જીવ કહે છે. મેહેલમાં આવીને સઘળું છોડી દઈ યુધ્ધ રત્રી સાથે તદાકાર થાય છે. તે તદાકાર થવારૂપ મોજ [સુષુપ્તિમાં] લે છે. [અહમસમ માત્રથી]. ત્યાં નિત્યાનંદનો અનુભવ કરે છે, તે સાક્ષી છે સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણજ્ઞ ત્રણે અવસ્થાનો સાક્ષી નિત્ય જ્ઞાનરૂપ-અનુભવરૂપ છે. ચિદાભાસ જે ત્રણ અવસ્થાવાળો મિથ્યાભાસ છે તે તો મિથ્યાજ છે. ઝિંબલૂત ચેતનનેજ સાક્ષી કહે છે. જીવમાં વિકારિતા હોવાથી સાક્ષી હોઈ શકતો નથી. આત્મા સાક્ષી નિર્વિકાર

છે. હું સુખી હુખી છું, એ રીતે વૃત્તિ સાથે એકતા માનવાથી જીવ વિકારી છે. કુટરબળ સાક્ષી છે. તેજ અંતઃકરણમાં જીવરૂપે પ્રવેશીને જન્મ મરણ પામે છે. જાગે છે, સ્વપ્ન જીવે છે, સુખી હુખી થાય છે તે જીવ છે. ચિદરૂપ હોવા જે સર્વને જાણે છે, તે સાક્ષી છે. પોતે કેવો છે તે આરસીમાં મુખ જીવે છે ત્યારે સમજાય છે. તેમ, અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબદ્વારા મુખરૂપ સાક્ષી જાણીએ છીએ. સાક્ષ્યને લઇને સાક્ષી છે. તે સાક્ષ્ય સાક્ષી બેહુ ઉપાધિજ છે. એવો આત્મા કોઇ રીતે જાણ્યો જતો નથી. સ્વયં-પ્રકાશરૂપ છે, અનુભવરૂપ છે. તે બીજાથી અનુભવ કરાય-જોવાય તેમ નથી. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ તો ઇન્દ્રિયજન્ય છે. આત્મા કાંઇ ઇન્દ્રિયો વિષય નથી. તેથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી આત્મા જાણી શકાતો નથી; અને નિરંશ [અખંડ-પૂર્ણ અંશભાવ રહિત] હોવાથી અનુમાન પ્રમાણુ પણ એમાં બનતું નથી. આસવાક્યરૂપ શબ્દ પ્રમાણુ છે. ધ્વજરૂપ યથાર્થ વક્તા છે તે આસ વાક્ય જે ધ્વજરૂપે વેદની શ્રુતિ છે તે પ્રમાણુરૂપ છે, તેથી સમજી શકાય છે. અહંકારાદિનો જ્યાં સ્પર્શ નથી, એવો ચિન્માત્ર છે તેજ આત્મા છે.

સત્ય જ્ઞાનમનંત બ્રહ્મ એ સ્વરૂપ લક્ષણ કહ્યું. કોઇ કોઇ જિજ્ઞાસુ એકજ વિશેષણથી સમજે છે, કોઈ બેથી, કોઈ ત્રણથી, કોઈ ચાર પાંચ અને વધારેથી સમજી શકે છે. સત્, ચિત્, આનંદ, નિષ્કલ, નિષ્ક્રિય, અલેધ, અવ્યય, અરૂપ, નિર્ગુણ, નિરવયવ વગેરે વિશેષણો અધિકાર લેદથી છે. તેમજ ઉપાસના અને કર્મ પણ અધિકાર લેદથી છે, અરૂપ અવ્યય નિર્ગુણ બ્રહ્મ હોવાથી ઉપાસકોને શ્રવણ મનનાદિ ઉપાસના વગેરે કરવા સારૂ સગુણની કલ્પના કરી છે. સમ્યક્દાનંદ વગેરે ઘણાં વિશેષણોથી જિજ્ઞાસુને પાકે સુદૃઢ બોધ થાય છે. ચાદ્રચોયજ્ઞતાદ્રશ્યો બલિઃ એવો યક્ષ તેવો બલિ. તે પ્રમાણુ જેવી રૂચિવાળો જેવો ઉપાસક હોય, તેવી તેને માટે ઉપાસનાની કલ્પના છે. એવી સગુણની અનેક પ્રકારની ઉપાસનાની કલ્પના છે. પુરુષાક્ષરં કિંચિત્ સા કાષ્ટા સા પરાગતિઃ ॥ એવા પરમ બ્રહ્મનાં ચિત્ત્વદ માટે પરંપરા (ક્રમ-શ્રેણી) લગાવી છે. હિન્દિયો પરાક્ષર્યાઃ અર્થેશ્વર પરં મનઃ ॥ મનસસ્તુપસ બુદ્ધિઃ કુદેશસ્મ-

માર્ગ છે, પણ સ્થાયિ ગંગાપર પડ્યા રહે છે, તેને જવાનું હોતું નથી. તેમ એક મહાત્મા કહેતા કે, “ન જાના હૈ ન આના હૈ, દિલકા ભરમ મિટાના હૈ”. ઉપાસકો માટે માર્ગ ચિંતા છે. ઉત્તરાયણ માર્ગથી સક્રામ જાય છે તેનો જ બીજા કદમમાં જન્મ થાય છે. નિષ્ક્રામ જનાર તો ત્યાં જ્ઞાન પામી મુક્ત થાય છે.

રામ, કૃષ્ણ, સનતકુમારાદિ જ્ઞાની છતાં વારંવાર કેમ અવતરે છે? ગવર્નર અને ગવર્નર જનરલ (Lord) ત્રણ કે પાંચ વરસ માટે જ નોકરીમાં આવે છે, તેમનાથી બીજેજ દહાડે કે વચમાં જઈ શકાતું નથી. તેમ, વસિષ્ઠ, વ્યાસ, સનતકુમારાદિ જ્ઞાની છતાં પણ લેશા-વિદ્યાથી વર્તમાન શરીર છોડી વારંવાર જન્મ ધરે છે.

વસિષ્ઠ વ્યાસાદિ જેવા સમર્થ જ્ઞાની જન્મે છે તો હુમારા જેવાને જન્મ નહિંજ થશે, એ કેવી રીતે માની શકાય?

તેમને નોકરીનો અધિકાર મળી ચુકેલો છે. નચિકેતાને યમ-રાજાએ કહેલું કે, ભાઈ! તું મારા કરતાં બહુ સારો છે. પ્રજા-વિદ્યા આવી છે, છતાં મહારે તો, “એને મારો અને એને નાખો” એવી ખટપટ કરવી પડે છે, એ વૃથા વિક્ષેપ છે. અર્થાત્ એવા પુરૂષો નોકરી બળવીને વિદેહ કેવલ્ય પામે છે. વામદેવ એક જ જન્મમાં મુક્ત થયા હતા. અનેક જન્મ-અવતાર લેવારૂપ પ્રારબ્ધ જેટલું લાંબુ હોય તે પણ એક વર્તમાન જન્મવત જ છે. ઇશ્વર-દિને કંઈ આવર્ણુ તો નથી, પણ વિક્ષેપ લાગ્યો છે. દાસુપર્ણા સયુજા સલાયા સમાન વૃક્ષે તથા ઋત પિવંતૌ એ બે મંત્રોમાં જ્ઞાનની એકતા છે. એક [જીવ] ને લોકતૃત્વ છે, બીજા (ઇશ્વર) ને નથી. બેહુમાં વિદ્યા-જ્ઞાન એક જ છે. અભિન્નરૂપથી બેહુનું કથન કરેલું છે. જીવને લઈને ઇશ્વરને પણ પિવંતૌ દિવચન કહી દીધું. ઇશ્વર તો સ્વરૂપ જાણે છે. જીવ પણ સ્વરૂપ જાણતે તો તેમ નહીં કરતે, અર્થાત્, કર્તૃત્વ લોકતૃત્વનો અભિમાની થઈ બેસતે નહીં.

શ્રવણને સૂક્ષ્મ કરવું તે મનન છે. મનનને સૂક્ષ્મ કરવું તે નિદિધ્યાસન છે. તેને સૂક્ષ્મ કરવું તે સમાધિ છે. તેને સૂક્ષ્મ કરવી તે અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર છે.

ઉત્તમાધિકારીને શ્રવણથીજ દ્રઢ બોધ થઈ જાય છે. દશમસ્તવમસિા હું હસ્યો છે, એમાં શ્રવણ મનન સાથેજ થાય છે, તેમ, સૂક્ષ્મ

બુદ્ધિવાળાને બેહુ સાથેજ થાય છે. અસંભાવના અને વિપરીત ભાવના છે તે, મનન અને નિદિધ્યાસનથી જાય છે. સર્વ લાલ્લિદં વ્રજ સર્વ પ્રદક્ષજ છે, બીજું કંઈ નથી, જે છે તે પ્રદક્ષજ છે. જેમ ભૂષણો સુવર્ણજ છે, નામરૂપ કંઈ છે નહીં. હું અસંગ સચ્ચિદાનંદ પ્રદક્ષજ છું. એવા વારંવાર વિચારથી-અધ્યાસથી દ્રઢ થઈ જાય છે. આત્મા જે અખંડ સત્ છે, અર્થાત્ જે “ છે ” તે, “ નથી ” જેવું થઈ ગયું છે, અને આ જ્ઞાતિજન્ય જગત, જે વાસ્તવે “ નથી, ” તે “ છે ” જેવું થઈ રહ્યું છે, એ “ માયા. ”

એક બાદશાહ લબ્ધ મકાનમાં દરબાર ભરી બેઠા છે. ત્યાં એક અવધૂત મહાત્મા નિડરપણે ચાલ્યા આવ્યા. તેને પેહેરેઝીરે પુછતાં બોલ્યા કે, એ ધર્મશાળા હેં, તો હમણી થોડી દેર ઇધર ઠેરનેકું આયા. સીપાઈ કહે, કેસી ધર્મશાળા, એ તો દરબાર ભરા હેં, દેખો; ચલે જાવ. બીજા સીપાઈ કહે, ધક્કા મારકેં નિકાલ દો. તે સાંભળી સંત ખૂબ હસ્યા, અને બોલ્યા કે, એ ધર્મશાળાજ હૈ, જાવ પુછો તુમેરા રાજાજીકું. તે સાંભળી સિંહાસને બેઠેલા રાજા બોલ્યા કે, એ ધર્મશાળા નાહીં હૈં, દરબાર હૈં. સ્વામિ પુછે છે કે, આપ ગાદીપર આયા તે આગળ કૌન રહેતા થા ? રાજા કહે, હમેરા બાવા. અરછા તેની આગળ કૌન ? (રાજા કહે) તેમના બાવા. તે પેહેલાં કોણ હતું ? તેના બાવા. વગેરે. સંત કહે એ સળ બાવા ક્યાં હૈં ? રાજા કહે, ચલે ગયે. સંત કહે, એ સળ થોડા થોડા રહીકે ચલે ગયે, એસા તુમભિ થોડા બોત રહેકેં જાવગે. પીછેં તુમેરા લડકા આયગા. જળ ધર્મશાળા નહિં તો ક્યા હૈં ? હમણી એસા થોડીદેર ઠેરકેં જાનેવાલા હું હિ હૈં. રાજા બુદ્ધિમાન હતો તે પગે પડયો અને સંતને પ્રેમથી રાખી વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન સંપન્ન થતાં ચાલી નિકળ્યો.

એક વિવેકસિંહ રાજા હતા. તંણે લબ્ધ સુંદર મકાન બંધાવી તેમાં સભા ભરી. બધા સભાસદોને પુછ્યું કે આ નવાં રમ્ય ભુવનમાં જે શુભદ્રોષ હોય તે કહો. જે ખામી જણાય તે હમણાં સુધારી દેવાડું. બધા કોઠ તે ભુવનનાં ખૂબ વખાણ કરવા લાગ્યા હૈં. હજુર! આવાં સુંદર મકાનમાં ખામી હોયજ નહીં, પણ આજું

આવું રમ્ય અને ઉત્તમ થયું છે. તે સાંભળી દૂર ઉભેલા એક નિસ્પૃહ વૈરાગ્ય સંપન્ન જ્ઞાની મહાત્મા પંકિત પાત્ર ગૃહસ્થ બ્રાહ્મી ઉઠ્યા કે, હે રાજન્ ! આ બધા વખાણુ માત્ર કરી તમને સારું લગાડી બહાલા થાય છે, પણ મોટામાં મોટી બે ખામી એ મક્કનમાં છે તે સાંભળો. એક તો એ ખામી છે કે, એક દીન એવો આવશે કે જ્યારે એ મક્કન ગિરેગા, ગિરેગા, ઓર ગિરનેકાહિ હૈં. ઓર બીજી ખામી એ છે કે, એ સખ તુમ લોકો ઇધર બેઠે હો, સો સખ મરનેકા, મરેચા, મરેગાહિ સહી. રાજાએ તેને માન આપી, તેની હિન્મત અને યથાર્થ ઉપદેશ કરવાથી સર્વને થયલી અસર જોઈ તેને ઇનામ આપી પ્રસન્ન કીધો; અને સાથે રાખી તેનો ઉપદેશ રોજ સાંભળી જ્ઞાન થવાથી એકાંત સેવન કરી પ્રભુ ભજી ઉચ્ચ ગતિ પામ્યો.

એક ગૃહસ્થ શ્રીમાન સુખી હતો. તેને પૂર્વ સંસ્કારવશાત સંસારથી વૈરાગ્ય થયો તેથી સ્ત્રીને કહ્યું કે, હું તો હવે વનમાં તીર્થ ક્ષેત્રમાં જઈ સત્સંગ કરીશ. સ્ત્રીએ બહુ સમજાવ્યો કે, નહિ જાવ, પણ માન્યું નહીં, અને તીર્થ ઉપર એકાંતમાં એક મહાત્મા રહેતા હતા ત્યાં જઈ શરણ થઈ સત્ય જ્ઞાનની ઇચ્છા બતાવી. મહાત્માએ કૃપા કરી વેદનાં મહા વાક્યનો સારરૂપ ઉપદેશ કીધો કે, તત્ત્વમસિ બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદઃ ॥ પેલાએ જોયું કે, આટલુંજ સારરૂપ છે, પણ શું એટલાથીજ હું પાર પડ્યો કે ? ! તપ વ્રત દાન ધ્યાન વગેરે કરી જેઓ દેહ તાવી નાખે છે તે શું અમથાજ હશે કે ? ! જેઓ શાસ્ત્ર વેદ ગીતા ભાગવતાદિ ભણીને વિદ્વાન બને છે તે વ્યર્થજ હશે કે ? ! એમ તર્ક કરી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો. રસ્તે એક પંડિતજી મળ્યા તેને પગે લાગ્યો અને વિદ્યા ભણવા પ્રાર્થના કરી. પંડિત કહે, મારી પાસે રહી સુખે ભણ. પણ મારા બીજા શિષ્યો અમુક અમુક કામ કરે છે તેવું તારે પણ કરવું પડશે. ગાયત્રી કોઠ સાફ કરવી, ગાયત્રી ખાંધવી, વગેરે કબુલ કરી રહ્યો. વ્યાકરણ, ન્યાય, સાંખ્ય, વગેરે ભણ્યો. છેવટે વેદાંત ભણી ઉપનિષદ શિષ્યો તેમાં તેજ સારરૂપ મંત્ર બોલે આવ્યા. તે જોઈ વિચાર્યું કે, પ્રથમજ અને તે મહાત્માએ એ તપને તો ઉપદેશ કીધો હતો, પણ મને આવી વ્યર્થતા

હું આ બધું લાણીવાની ખટપટમાં પડ્યો. શાયેની અને પંડિત-
છની સેવા ઉઠાવી. આજ સુધી શ્રમ કષ્ટ વેડી હેરાન થઇને પણ
છેવટ તેજ સારરૂપ સમજાયું. તો આ બધી વ્યર્થ ખટપટ સાથે
કષ્ટ વેઠ્યા પહેલાંજ શ્રદ્ધા રાખતે તો, જે લાણી ગણીને મેળવ્યું
તેજ મને મળ્યુંજ હતું. તેમ, ઉત્તમ સંસ્કારથી સદ્ગુરૂ મળે છે
તેમનાથી જો પ્રથમજ મહાવાક્ય ઉપદેશ થાય તો તેણે શ્રદ્ધા છોડી
તીર્થયાત્રા ત્રણ ચત્ત જપ તપાદિ કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી, તે ત્રથા
શ્રમજ છે.

એક શાહુકાર કોઇ આસામી પાસે રૂપીઆ માગતો હતો. તે
આસામી કહે, હું તો નથી આપવાનો. શેઠ કહે ૧૦૦ કાંદા
ખાચ તો રૂપીઆ છોડી દઉં. કળુલ થયો. કાંદા ખાવા શરૂ કીધા.
દસબાર ખાતાં તો આંખમાં પાણી પાણી વહેવા લાગ્યું. પછી
૧૦૦ મરચાં ખાવાં કળુલ્યાં અને કાંદા પડતા મુક્યા. તે પણ
૧૫-૨૦ ખાતાં તો ડોળા ચઢી ગયા. પછી ૧૦૦ ખાસડાંનો
મ્ખર ખાચ તો રૂ. છોડી દેવા શેઠે કહેવાથી તે કળુલ થયો. પાંચ
ખાસડાંજ શેઠના જમાદારે માર્યા, ત્યાં તો પગે લાગ્યો, કે બાપા!
નહીં ખમાય; અને રૂપીઆ આણી આપ્યા. ત્યારે જો કાંદા,
મરચાં, ખાસડાંનો માર, એ ખાધા પેહેલાંજ રૂ. આપી દેતે, તો
આ બધું દુઃખ શામાટે ભોગવવું પડતે? નહીંજ. તાત્પર્ય કે,
જ્ઞાનાદેવ હિ મુક્તિ સ્વાત્ નાન્યથા જ્ઞાનથીજ મોક્ષ છે, બીજે
કોઇ પ્રકારે નથી, અને તે મનુષ્ય શરીરથીજ પમાય છે. ત્યારે
આ ઉત્તમ નરદેહ પામ્યા તો પ્રથમથીજ બનતી યુક્તિએ સત્સંગ
સેવી જ્ઞાન સંપાદન કરી પ્રજ્ઞાત્મક્ય અનુભવામૃત પી લઈ મુક્ત
મર્ષ જવાનું છે. તે છતાં વિષયના મોહથી સ્ત્રી પુત્ર ધન ધામમાં
અહંમત્તવથી ફસાયા રહી, તે દ્વારા અનેક આધિ વ્યાધિનાં કષ્ટો
સહન કરી રહી રવડી પસ્તાઇને વેરાગ્ય પામી અંતે સત્સંગ શોધવા
જતું, અને તેમાં આયુ પુરું થઇ જઇ શરીર છુટે તો બીજા જન્મે
ધરી તેમાં પણ તરેહવાર દુઃખથી રીખાઇ પાછળથી કર્તવ્ય ચાલ
કરવું; તે કરતાં, આ દેહે બાળપણથીજ અથવા ચેત્યા તે ક્ષણથીજ
તે ઉચ્ચતર કામ કરવા લાગી જવું, એજ સુજ વીરનું ભૂપણ છે.
કેમકે જમે ત્યારે અથવા ગમે તેટલા જન્મને અંતે પણ સત્સંગ

સેવી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કીધા વગર તો છુટકો (મોક્ષ) છેજ નહીં, તો પહેલેથીજ શા માટે સમજીને તે નહીં કરવું? !! કરવુંજ.

એક વખતે મહાયાત્રાનો મેળો ભરાયલો. ત્યાં મુખ્ય મંદીરમાં જવાને એક પિતા પોતાના ત્રણ પુત્રને લઇને જાય છે. મોટો પુત્ર પાછળ ચાલેછે, તે ધક્કા ખાતો ચાલે, અથડાય છે, અને વખતે વિખુટો પણ પડી જાય છે. બીજો તેનાથી નાનો (વચ્ચલો) છે તે ખાપની આંગળીએ વળગીને ચાલેછે. ત્રીજો નાનો છે તેને ખાપે ખાંધ પર બેસાડયો છે. આંગળીએ વળગાડેલાને કંઇ કંઇ ધક્કા લાગે છે ખરા, પણ આંગળી પકડી રાખેલી રાખવાથી તે છુટો પડતો નથી. છેક નાના બાળકને કંઇ પણ ધક્કો મુક્કો ખાવાનો નથી. સુખથી જોતો જોતો પિતાની ખાંધ પર બેસી ઇષ્ટ સ્થાને પહોંચે છે. તેમ, ઇશ્વર પિતા છે તે પ્રથમ થયલા જ્યેષ્ઠ પુત્ર કર્મ કાંડીને પાછળ લાવે છે. તે કર્તૃત્વ લોકતૃત્વ બુદ્ધિનં લીધે કર્મ કરી કરીને ધક્કા મુક્કા ખાતો ખાતો અથડાતો કુટાતો પાછળ આવે છે. તે ભુલો પણ પડે, શોધી કાઢી દોડતો પાછો આવી પણ મળે. વચ્ચલો ઉપાસક છે તે ઇશ્વરને વળગીને ચાલે છે. તેને થોડા ઘણા સ્ટેજ વિક્ષેપ આવર્ણરૂપ ધક્કા લાગે છે તો ખરા, પણ અડગ રહી હાથમાં મનનું બળ રાખી ઇશ્વર પિતાને છોડતો નથી તેથી તે લેજોજ પોંચે છે. જ્ઞાન તો છેક છેવટે થાય છે. કર્મ ઉપાસના શ્રવણ મનન વગેરે સાધન સંપન્ન થયા પછી પ્રકટે છે. તેથી તે બાળક-છેક નાનો પુત્ર છે. તે જ્ઞાની છે તે તો પિતા (પ્રભુ)ની ખાંધ ઉપર નિર્ભયપણે બેસી સ્વસ્થાને પોંચે છે. જ્ઞાનિત્વાત્મેવ મે મતં પ્રભુ કહે છે કે, જ્ઞાની તો મારો આત્માજ છે એમ હું માનું છું. (શા માટે? છેક નાનો બાળક છે ને. નાના છોકરા પર માખાપની વધારે કૃપા પ્રેમ હોય છે એવું સ્વાભાવિક છે એમ જગતમાં પણ દેખાય છે, મનાય છે, અને કહેવાય છેજ.)

સત્સુખ સ્વરૂપ પ્રભુ શ્રીરામ છે. પુરુષાર્થરૂપ લક્ષ્મણ છે. તમારામાં સત્સુખરૂપ ચિદાત્મા જ્ઞાનમય આત્મા છે તેજ શ્રીરામ છે. લક્ષ્મણે ૧૨ વર્ષ સુધી અન્ન ત્યાગ કરી, પરસ્ત્રીનું મુખ પણ નહીં જોવા વગેરે રૂપ ભારે કઠીણ પુરુષાર્થ કરેલું તેવા લક્ષ્મણ તમારામાં ક્યાં છે? પુરુષાર્થ. ક્રોધરહિત સમપણે શાંતિ રાખવાની

બુદ્ધિરૂપ સીતા તમારામાં છે. ભરતરૂપ સંતોષ છે. શત્રુરૂપ જે પાપ તથા કામક્રોધ લોભાદિ છે તેને હણનાર તમારામાં વિચાર-રૂપ શત્રુધન છે. બુદ્ધિરૂપી જનકી સુખરૂપ રામ સાથે રહેતી હતી તેને બુલ્લી ત્યારે અહંકારરૂપ રાવણ તે બુદ્ધિરૂપ જનકીને હરી ગયો. કુંભકર્ણુરૂપ ક્રોધ છે તે જાગે છે ત્યારે એકદમ સંહાર કરી મુકે છે. મેઘનાદ-ધંદ્રજીતરૂપ કામ છે, તે જાગે છે-પ્રવર્તે છે ત્યારે બધી ઈદ્રીઓને જીતી લે છે. મનરૂપ વિભીષણ છે તે, અહંકાર (રાવણ) ને બહુ સમજાવે છે, પણ તે નથી માનતો ત્યારે કુળનો નાશ થાય છે. પરમાર્થરૂપ હનુમાનજી છે. સત્સંગ રૂપ સુગ્રીવ છે. કુસંગરૂપ વાલી છે. તે કુસંગની સામે રહીને નહોં લઢાય, માટે છુપાઈને તાડ લેદીને વાલિ-કુસંગને હણ્યો. અંગદ-રૂપ વૈરાગ્ય છે. સમુદ્ર ઉપર ત્રણ પ્રકારે (પથરા પર્વતાદિથી રાક્ષસ અક્ષરથી જોડી દઈ) સેતુ બાંધ્યો. તેમ, સંસાર સમુદ્ર તરવાને કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાનકાંડરૂપ સાધન છે, તેનો પુલ બાંધી તરાય છે. અહંકાર (રાવણ) મુલો ત્યારે બુદ્ધિ (સીતા) નામ ભેળી થઈ.

કદાપિ કોઈ એક પ્રતાપી મહાત્માનું એકજ વચન શ્રવણ કરવા માત્રથી કોઈને તીવ્ર વૈરાગ્ય થઈ ગયો, તો જાણવું કે, એ તેનો એક જન્મનો અભ્યાસ નથી, પણ અનેક જન્મનો છે. તેથીજ આ નિમિત્ત લઈને એકદમ સ્ફુરી આવ્યો. પૂર્ણ ૬૯ વૈરાગ્ય વગર ખરા ભક્તિપથની પ્રાપ્ત થતી નથી. સંત મહાત્માની વાણી શ્રવણના પ્રતાપ બળથી તત્કાલિતો ઘણાની વૃત્તિ સ્થિર થાય છે ખરી, પણ તે ચિરકાળ રહેતી નથી, તેથી તેને સંસારના માયિક પ્રાણી પદાર્થમાંથી મોહને થોડે થોડે (દોષ દ્રષ્ટિ કરતા રહી) હટાવી વૈરાગ્ય દઢાવતા જઈ સ્થિર કરવી.

ભક્તિ અને જ્ઞાન, એવું બીજું કશું નથી, પણ માત્ર ચિત્તની વૃત્તિ વિશેષ છે. ભારના વિશેષનું નામ ભક્તિ છે, તે કાંઈ કોઈને પ્રત્યક્ષ થતી નથી. મન પણ કોઈને પ્રત્યક્ષ થતું નથી, તો શી રીતે જાણવું કે, ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ? તેને માટે શાંકિલ્ય મુનિએ દશ પ્રકારનાં ચિન્હ કહ્યાં છે. તે બધાં તો કદિ જન્મી શકે નહિં, તો એક પણ સંપાદન કરવું જોઈએ, તે ઉપરથી

ભાણી લેવું કે હું પ્રભુનો ભક્ત છું, અથવા આ વ્યક્તિ ભક્ત છે. તે દશ લિંગમાં “સન્માન” છે. અતિ પારિચયા દવજ્ઞા સતત ગમના-જિરાદરો મળતી એ વાક્યથી ઉલટુંજ, શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે જ્યારે વારંવાર આવળવ કરતા, ત્યારે અર્જુન સપ્રેમ ઉભા થઈ અણ્યુત્થાન અર્પિ આદર કરતા, પ્રણામ કરતા, પગ ધોવાડતા, અર્ધ્ય પ્રદાન કરી આસન આપી બેસાડી કુશળ પ્રશ્ન કરતા. ખીજી બહુ માનભક્તિ, પ્રીતિ, વિરહ, ઇતરવિચિકિત્સા મહિમ્નજ્યાતિ, તદર્થ પ્રાણી સ્થિતિ, વગેરે ભક્તિ યોગનાં વ્યાખ્યાનમાં સવિસ્તર લખવામાં આવી ગયું છે ત્યાં જોવું. *સંધ્યા પ્રાણાયામ સંયમાદિ કરતાં, માળા ફેરવતાં, ધ્યાન ધારણા સમાધિ સ્મર્યું જપ વગેરે શ્રેયસ્કર કર્તવ્ય કરતાં મન સ્થિર નહિં રહેતાં ગમે ત્યાં નિકળી જઈ ભમે છે તેનું શું કારણ છે ?

પવન જો નહીં આવે તો દીવો હાલ હાલ (ચંચળ) નહિં થાય, સ્થિર રહે છે; તેમ રાજસ તામસ સંસ્કાર જન્ય અથવા ખીજી સાત્વિક સંસ્કાર જન્ય સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપ પવનને નહીં આવવા દો (એવા સંસ્કારથી થતાં સ્ફુર્ણને રોકો) તો વૃત્તિ સ્થિર રહી શકશેજ.

સર્વત્ર દશે દિશામાં ઉપર નીચે પાણીજ છે એવા મહા સમુદ્રમાં પવનના યોગે લેહર આવે છે, મોજાં થતાં રહે છે, ખુદ ખુદા થયા કરે છે, તે લેહર મોજાં પરપોટા પણ ખીજું કશું નથી, જળ-પાણીજ છે. કંડી કડાં સાંકળાં વીંટી વેઠ વગેરે અનેક નામ રૂપની કલ્પનાવાળા અલંકારો છે તે માયિક-કલ્પિત નામ રૂપ-વાળા બધા ઘાટ મિથ્યા-અનિત્ય છે તે (નામ રૂપ) નો બાધ કરતાં સુવર્ણજ છે. તે અસ્તિ ભાતિ પ્રીયરૂપે અથવા સતચિત્ આનંદ રૂપે નિત્ય છે. અનેક નામ રૂપવાળા અલંકાર (આકૃતિ) ને ચોક્કસી અને સોની લોકજેમ તેને અલંકાર રૂપે નહિં જોતાં સુવર્ણ રૂપેજ

* આવાં કુલથી ખીજાં એવાં કુલની મર્યાદા સુધીનો ઉપદેશ, સં. ૧૬૬૬ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૨ શનીવારે નર્મદા તટે ગરુડેશ્વર ક્ષેત્રમાં બપોરે રાત્રી થી દાઝા વાઝા સુધીના ચાર કલાક, સદ્ગુરુ દત્તાત્રય સ્વરૂપાભિન્ન સ્વામિ શ્રી વાસુદેવાનંદ સરસ્વતિજીનાં શ્રી મુખકમલથી પરમ પાવની અમૃતમય વાણી ગંગાપ્રવાહ રૂપે પ્રાપ્ત થયેલો, તેમાંથી સાર માત્રનાં ચિત્રનું દિગ્દર્શન છે.

જીવે છે, તેમ જ્ઞાની રૂપ ચોક્કસી છે તેની દ્રષ્ટિમાં, અનેક નામ રૂપવાળું
 બ્રાંતિ જન્ય પ્રતીત થતું દેહ દ્રશ્ય વગેરે જગત, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ
 વસ્તુરૂપ સુવર્ણ છે. તેથી તેવા મહાત્માની દ્રષ્ટિથી જ્ઞેનારને, તે
 સંસ્કાર જન્ય સ્ફુર્ણ અથવા સંકલ્પ વિકલ્પો હોય તે સંકલ્પ રૂપ
 નથી જણાતા પણ કેવલ જ્ઞાન ધન આત્મતત્ત્વજ (સુવર્ણ) જણાય
 છે. એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાને યોગ પૂર્વક જ્ઞાન છે તે વધારે
 સુખપ્રદ છે. યોગ છે તે વૃત્તિને અંતર મુખ કરે છે. યાગશ્ચિત્ત
 વૃત્તિ નિરોધઃ યોગ એટલે વૃત્તિ નિરોધ. વૃત્તિ અંતર મુખ થઈ
 એટલે જ્ઞાન થાય. અભ્યાનાવર્ણુ ખરી જતાં, હું છું (અહમસિમ)
 તે કેવો છું, કે સત્ રૂપ, ચિદ્ (જ્ઞાન-જ્ઞાપિત માત્ર) રૂપ, અને
 આનંદ રૂપ છું, એમ સમજાય છે.

ઈશ્વરઃ સર્વં ભૂતાનાં હૃદયેઽર્જુનતિષ્ઠતિ ॥ સર્વં પ્રાણી માત્રનાં
 હૃદય પ્રદેશમાં ઇશ્વર રહે છે. વર્ણુ અને આશ્રમના ધર્મ સપ્રેમ
 શ્રદ્ધાથી બરાબર પાળીને, શ્રી હરિ ગુરુ, સદ્ગુરુ સંત; માતા
 પિતા, શિષ્ટ પૂજ્ય જનો, અતિથી અભ્યાગત મહાત્માની સપ્રેમ
 સેવા સમાગમ કરવા વગેરે રૂપ વિહિત નિષ્કામ કર્મ કરવાથી
 પાપ કર્મ નાશ પામશે, તેથી ચિત્ત શુદ્ધ થશે ત્યારે જ્ઞાન થશેજ
 જ્ઞાન મુત્પવ્યતે પુસાં ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ ॥ પાપ કર્મનો ક્ષય થતાંજ
 પુરૂષને જ્ઞાન ઉપજે છે. દેહાદિમાં બ્રાંતિથી જે અહં મમ બુદ્ધિ
 થઈ રહી છે, તે બ્રાંતિ દૂર થઈ જઈ, દેહાદિથી બુદ્ધોજ અસંગ હું
 કંઈ જ્ઞાનરૂપ સાક્ષી છું, એમ સમજતાં દેહાભિમાન ગળી જશે,
 અને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થશે. પછી જેમ સર્વત્ર જળમય પૂર્ણ
 મહોદધિ છે, લેહર તરંગાદિ જળજ છે, તેમ, દ્રશ્ય અદ્રશ્ય સર્વ
 કલ્પના માત્ર (અલંકાર ઘાટ નામરૂપ માત્ર સર્વ જગત) સત્
 ચિદેક રસ આનંદધન બ્રહ્મજ છે, એમ સમજશે. વેદાભિમાને ગલિતે,
 વિજ્ઞાતે પરમાત્માનિ ॥ યત્રયત્ર મનોયાતિ, તત્ર તત્ર સમાધયઃ ॥ દેહાભિમાન
 ગળી જતાં, અને પરમાત્માનું જ્ઞાન થતાં, (પછી) સર્વત્ર હરિમય
 થઈ રહેલું—બ્રહ્મરૂપ જણાતાં, જ્યાં જ્યાં મન જશે ત્યાં ત્યાં સમાધાન
 છે. અર્થાત્ મન જ્યાં જશે ત્યાં પરમાત્માજ છે, એવી સ્થિતી થશે.

*લ્પવિશેષયોઃ સંઘૌ તત્રમિષં નિરામિષં ॥ સ સંધિસાધિતોયેન, સ મુક્તો
 માડજ સંઘયઃ ॥ અર્થાત્, વૃત્તિને ક્ષય અને ઉદય, એ બેની સંધિમાં

એટલે, વૃત્તિ એક પદાર્થાકાર થઈ અને બીજી વૃત્તિ ઉદય થઈ નથી, તેની સંધિમાં, (મધ્યમાં) અર્થાત્ લય અને વિક્ષેપની સંધિમાં—કે બન્નાં વૃત્તિ નિરિચ્છ (નિઃસંકલ્પ—જ્ઞાનસિક વિચાર શૂન્ય) હોય છે ત્યાં હું છું કે નહિ, તે તપાસી જોવું, તો હું કંઈ જ્ઞાનમય તત્વ છું એવું જ્ઞાન થશે તેજ હું સર્વત્ર વ્યાપક તત્વ છું એમ જાણવું. અહીંનો વાચ્યાર્થ જે જીવત્વ છે તેનો ત્યાગ કરીને લક્ષ્યાર્થ જોવો. જેમ, બાળકને કોઈ ખીવડાવવાને બોલે છે કે, “બાવો આવ્યો” તેથી બાળક લય પામે છે. તેમ, વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો વગેરે, લય પમાડનારાં અનેક લયનાંક વાક્યો કહીને લય પમાડે છે તેથી તું હવે ચમકી ઉઠતો કે ડરતો નહિ. તને મુક્ત થવાનીજ જોઈએ છે તો, એકાંતમાં જઈને માત્ર એસ; અને વાણી તથા માનસિક વિચાર (એટલે વાણીથી બોલવાનું તથા મનથી બોલવાનું) બંધ કર. પછી જો, હું છું કે નહિ. જો હું છું, એમ નિશ્ચય થાય તો, જાણજે કે, તેજ તું પ્રજ્ઞ છે, તેજ તું અનંત પ્રજ્ઞાંડનો આધાર છે. કાષ્ટમાં રહેલો અગ્નિ સામાન્ય (વ્યાપક) છે, તે વિશેષ રૂપે પ્રકટ થાય ત્યારે કાષ્ટને બાળી નાંખે છે. તેમ, અહમ્સિ હું છું; એવું સામાન્ય રૂપે છે તે, અહં બ્રહ્માસિ એવું વિશેષરૂપે જ્ઞાન પ્રકટે છે, તે પ્રજ્ઞાંડને બાળી નાંખે છે—એટલે સિધ્ધા જીવે છે; અથવા અજ્ઞાન રૂપ કાષ્ટને બાળી નાંખે છે.

કહત કઠિન, સમુજત કઠિન, સાધન કઠિન વિવેક;

હોઈ ધુનાક્ષર ન્યાવ જ્યો, પુનિ પ્રત્યૂહ અનેક.

એ જ્ઞાન કહેવું કઠિન છે, તેના કરતાં સમજવું કઠિન છે; તેનાં સાધન કઠણ છે, અને નિત્યા નિત્યનો વિવેક પણ કઠણ છે. શાહીમાં અક્ષર નથી દેખાતા, પણ બધા અક્ષર, શબ્દ, વાક્યો છે તો શાહીમાંજ. ધુના નામનો જીવડો લાકડામાં ફરે છે, તેમાં તેના ફરવાથી અક્ષર પડે છે તે કાંઈ નથી, છતાં તેમાં ક, લ, વ, ષ વગેરે અક્ષરની કલ્પના કરાય છે. છે તો ફક્ત લાકડુંજ, તેમ કલ્પના માત્ર જગત મનોમય છે. વાસ્તવે કાંઈ નથી—સચ્ચિદાનંદ ધન પ્રહોવ સ્વયં પ્રકાશ સિદ્ધ અધિષ્ઠાન રૂપે છે. તે ઉપર જગત અધ્યસ્ત (કલ્પિત—મનોમય) છે.

૭૫૧ મુક્તના લક્ષણો:—

લોકાનુ વર્તનં ત્યક્ત્વા, ત્યક્ત્વાદેહાનુવર્તનં ॥ શાસ્ત્રાનુ વર્તનં ત્યક્ત્વા,
સ્વાધ્યાસાપનયં કુરુ ॥૧॥વેદાંત સિદ્ધાંત નિરુક્તરેષા, બ્રહ્મૈવ જીવઃ સકલ-
જગચ્ચ ॥ અવંડરૂપઃ સ્થિતિરેવમોક્ષો, બ્રહ્માદ્વિતીયેશ્વરતયઃપ્રમાણં ॥૨॥ બ્રહ્માનંદ
રસસ્વાદા સત્કચિત્તતયા યતેઃ ॥ અંતર્બહિર વિજ્ઞાનં જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણં ॥૩॥
નિરસ્તરાગા વિનિરસ્તભોગાઃ શાન્તા મુદાન્તા યતયો મહાન્તાઃ ॥ વિજ્ઞાય તત્ત્વં
પરમે તદન્તે પ્રાપ્તાઃ પરાં નિર્વૃત્તિમાત્મ યોગાત્ ॥૪॥ મોક્ષના ચાર ઢાર-
પાળ છે. શમ, વિચાર, સંતોષ અને સત્સંગ. શાંતિના ચાર ઠામ
છે, નિર્વાણ, નિરહંકાર, વાસના ત્યાગ અને ઉપશમ. ૭૫૧મુક્તનો
મિત્ર કોણ ? વિચાર.

અજ્ઞાન સર્પ દંપ્ટસ્ય, બ્રહ્મજ્ઞાનૌષધં વિના ॥ કિમુવેદૈશ્ચ શાસ્ત્રૈશ્ચ
કિમુમંત્રૈઃ કિમૌપધૈઃ ॥૧॥નાસ્તૈર્નશસ્ત્રૈરનિલેન વહ્નિના, છે-તું નશ્કયો ન ચ કર્મ
કોટિભિઃ ॥ વિવેક વિજ્ઞાન મહાસિના વિના, ધાતુઃ પ્રસાદેન સિતેન મસ્ટુના ॥૨॥
અહંકાર ગ્રહાન્મુક્તઃ સ્વરૂપ મુપપદ્યતે ॥ ચંદ્રવદ્વિમલઃ પૂર્ણઃ સદાનંદ સ્વયં
પ્રમઃ ॥૩॥ દુર્લભં વિપયત્યાગો, દુર્લભં તત્ત્વ દર્શનં ॥ દુર્લભં સહજાવસ્થા,
સદ્ગુરુ કરુણા વિના ॥૪॥ યોગસ્ય પ્રથમદ્વારં, વાહ્નિરોધોઽપરિગ્રહઃ ॥ નિ-
રાશા ચ નિરીહાચ, નિત્યમેકાંત શીલતા ॥૫॥ વદન્તુ શાસ્ત્રાણિ યજંતુ દેવાન્
કુર્વન્તુ કર્માણિ મજન્તુ દેવતાઃ ॥ આત્મેક્ય ષોધેન વિનાપિમુક્તિર્ન સિધ્યતિ
બ્રહ્મશતાં તરેઽપિ ॥૬॥ ચિત્તસ્ય શુદ્ધયે કર્મ, નતુ વસ્તુપલબ્ધયે ॥ વસ્તુસિદ્ધિ
વિચારેણ, નકિંચિત્ કર્મ કોટિભિઃ ॥૭॥

લાકડાંનો ભારો લઈ છ માઇલથી વેચવા આવેલા એક
શખશને શેહેરમાં કેઇ શેઠે કીંમત પુછી. થાકથી હાંપી રહેલા તેણે
જવાબ દીધો કે ચાર આના લઇશ. શેઠે તે કબુલ કરી ભારો
નાંખી દેવા કહ્યું, તેથી તરત ધમ લઇને નાખ્યો. શિર ઉપરથી
ભાર ઉતરતાં “ હાસ ” કરવા લાગ્યો—શાંતિનું ભાન થયું. તાત્પર્ય
કે, કર્તૃત્વ લોકકર્તૃત્વનાં અભિમાન રૂપ ભારને માથે ઉપાડી અનેક
જન્માંતરેથી ભટકતા આલ્યા આવો છો. તે ભાર ફેંકી દેશો ત્યારે
નિરૂપાધિ હલકા અસંગ બની જશો ત્યારેજ શાંતિ થશે. પરંતુ
હું લોકો ! તે કહીઆરાનું મગજ તો બે ચાર કલાકની મનુરીમાં
થાકી ગયું અને ભાર નાંખી દેતાં હલકો કુલ જોવા પોતાને લાગ્યું.

પણ તમે તો બહુ જખરા છો, કે અનેક જન્મોથી એવા કર્મનાં કર્તૃત્વાદિનો ભાર વહેતાજ આવ્યા છો અને ચાલુ જન્મમાં પણ જન્મથીજ વદ્યા કરો છો, પરંતુ તે સંસાર ભારથી થાકતાજ લાગતા નથી, એ ધન્યવાદ છે !

અતિપરિચયાદવજ્ઞા સંતતગમનાત્ નિરાદરોભવતિ ॥

મલયે મિલ્લ પુરંધ્રી ચંદન તરુ કાષ્ઠ દંધનં કુરુતે ॥

અતિ પરિચયથી અવજ્ઞા થાય છે અને રોજ કોઈને ઘેર જ્યાં કરવાથી આદર સત્કાર થતો નથી. જેમ, મલયાચલ પર્વત પર ચંદન કાષ્ઠ (ઘણું થાય છે તેથી તે) ને ભીલ લોકોની સ્ત્રી લાકડાં બાળવામાં વાપરે છે. છતાં તમે તો હે બહાદુર લોકો ! તે વાતને ખોટી પાટી ઉલટુંજ કરો છો, કે આ સંસાર સાથે તમારે અતિ ગાઢો પરિચય અનેક જન્મોથી થયોજ રહેલો છે અને અનેક સહસ્રો વાર જન્મ લાઈને આવ્યાજ કરો છો છતાં તમને એનો અભાવ-અવજ્ઞા કે વૈરાગ્ય થતોજ નથી, એ શું તમારી જેવી તેવી બહાદુરી છે કે ?? ધન્ય છે ! પરંતુ ભવાટવિ ભ્રમણથી થાકેલા પાકેલા કંટાળેલા હે સુમુક્ષુઓ ! એવી રીતે ભલે ઉલટાવી લાખો, પણ સન્માર્ગે ઉલટાવી જુઓ. અર્થાત્ અતિપરિચયથી ઉલટો પ્રેમ વધે છે. જ્યાં “આવો-આવો” થતું હતું ત્યાં (રોજ જવાથી) છેવટે એટલી બધી ઐક્યતા વધી જાય છે કે, અલેદભાવ થઈ જાય છે ત્યારે કહે છે કે, આવની ચાર-હે પ્રાણાત્મ સ્વરૂપ ! વાર કેમ થઈ ? ‘આવો’ ગયું અને એકજ છીએ-લેદ નથી તેવું થતાં ભાવ ઘણો વધી ગયો તેથી તન્મય થઈ જવાય છે. તેમ, પરમાત્મા ઉપર અતિ પ્રેમથી વારંવાર વૃત્તિ અંતરમુખ થઈ સ્વાત્મગ્રહમાં જવાના અભ્યાસવાળી થઈ રહી હોય તો છેવટે હું પ્રભુનો એમ મનાતું હતું તે વખત જતાં પ્રભુની કૃપા પાત્ર થતાં પ્રભુ તેને વશ થયલા જોઈ કહે છે કે પ્રભુ તો મારા છે; અને પરિણામે ભિન્નભાવ ઉડી જઈ પોતેજ હરિરૂપ બની રહે છે.

અતિ પરિચયથી અવજ્ઞા, મિથ્યા એ વાક્ય મૂળને ભાસે;

અતિ પરિચયે અનાદિ, સંસારે ના અભાવ જો ભાસે.

એક સંત કહે છે કે, આ સંસારનો અતિશય પરિચય સહ

ગયો છે, તેનો જો અભાવ નહીં થાય, તો પછી “ અતિ પરિ-
ચયથી અવજ્ઞા” એ વાત ખોટી. ભમરી છે તે કીડાને પોતાના
મટોડીનાં દરમાં લાવી મુકે છે અને એક ડાંખ મારે છે, ને તરત
ઉડી જાય છે. પાંચેક મીનીટ પછી પાછી આવે છે. તે ડાંખ એવોતો
સખત અસહ્ય હોય છે કે, જો માણસને તેવો ડાંખ થયો હોય તો
ત્રાહે ત્રાહે પોકારવી પડે છે. તેવોજ ડાંખ આ તુચ્છ બિચારા
કીડા ઉપર પડે છે. તે શી રીતે સહન કરતો હશે?! તેથી તે
ડાંખ મારતાં જો મરી ગયો હોય તો ભમરી પાછી આવી તેને
બહાર નાખી દે છે, અને બીજો કીટ લાવી મુકે છે. તેને ડાંખ
મારી ચાલી જઈ પાછી આવી જીવતો જીવે છે તો તરત બીજો
ડાંખ મારી ઉડી જાય છે. અને તેથી તે “ઓ આવી-અરે વળી
મારશે” એ ચિંત્વન પૂર્વક તેનાં ધ્યાનમાં તે કીટ હોય તે ભમરી
સ્વરૂપ થઈ રહે છે. ત્રીજી વાર આવી ડાંખ મારતાં તે કીટમાંથી
બે પાંખ કુટે છે અને ભમરીરૂપ બની ઉડી જાય છે. તમ,
ભમરી રૂપ સફુરૂ જીવરૂપ કીટને પ્રથમ ડાંખ મારે છે. અથાત્
પાસે બેસાડી પ્રથમતો એજ ઉપદેશ કરે છે કે, આ જગત મિથ્યા-
નાશવંત છે. અને તેથી વિવેક વૈરાગ્ય સાધન કરના કહે છે. તે વાત
સાંભળતાંજ તે ભડકી ઉઠે છે, કે, હેં !!! એમ આશ્ચર્ય અકિત થઈ
જાય છે. બીજો ચટકો એટલે ઉપદેશ થાય છે કે, તું આ સ્થૂલ
સૂક્ષ્માદિ શરીર સંઘાત નથી, તેમ, એ ત્હારો નથી. એ સર્વ બ્રાંતિ-
થીજ ભાસે છે. એટલે તો વળી મહાવિચારમાં તે ડુબી જાય છે.
ત્રીજો ચટકો કહે છે કે, એ સર્વ દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા સાક્ષી તું અસંગ
પ્રજ્ઞરૂપ છે. તત્ત્વં અસિ તે અનંત સચ્ચિદાનંદ પ્રજ્ઞ તું છે. ત્યારે
તો છેક બદલાઈ જાય છે; જીવત્ત્વ જતું રહી શિવ બની જાય છે,
અને નિર્ભય બની (ભમરી એટલે) શુરૂરૂપ થઈ ઉડી જાય છે-
અભય પ્રાપ્ત હોવો ચિદાકાશે મોજમાં વિચરે છે.

સ્લેટ ઉપર અથવા કાગળપર ઘોડો ચિતર્યો અને ભુંસી
નાખ્યો તે ક્યાં ગયો ?! એવુંજ આ જગત છે. નાનરૂપની કંપના
મનમાંથી થઈ, તે મનમાંજ ગઈ. તે ઘોડો કે અક્ષરો કશું ગયું
નથી-ફુનીયામાંથી ગયું નથી. પ્રતીત થયું તે વિલાઈ ગયું. નામરૂપ
ગયું. અસ્તિભાતિ પ્રીયરૂપે છેજ. પ્રજ્ઞરૂપે થયો તે સર્વત્ર પ્રજ્ઞજ

જીવે છે. જીવ પ્રહ્મનો વસ્તુતસ્તુ અલેદ ન હોતે તો મુક્તિનો સંભવ ન હતો. સુવર્ણના મોટા ગઢામાં જે તોલા ચાંદી કે ત્રાંબુ ભળે તો, રસરૂપે તો એકતાનો સંભવ ખરો, પણ સ્થિતી ઉતારી નાખે છે—કસ નખળો પડે છે—કિંમત ઘટે છે.

પુરાણોમાં અનેક રૂચિ ઉપબવનારાં વાક્યોથી દ્રષ્ટાંતો આપીને ભક્તિમાં દોરવ્યા છે. સંસારનાં સ્ત્રી પુત્ર ધન ધરા ધામમાં લોકોની રૂચિ હોવાથી તે મળવાની રૂચિ ઉપબવી ભગવત્સેવા કર્મ ઉપાસના યજ્ઞ દાનાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરાવી છે. કેમકે સંસારના વિષયોની રૂચિ તો હોયજ; તે છોડવાનું કહેવા માત્રથી કોઈ છોડે નહીં, તેથી કાયમ રાખીને કહ્યું છે કે, સત્ય નારાયણની પૂજા કથા કરવાથી સ્ત્રી ધન પુત્રાદિ મળશે, વગેરે અમુક અમુક દેવની ઉપાસના યથારૂચિ કરે. એવાં પુરાણનાં રૂચિકર વાક્યો પોત પોતાની કક્ષામાં યથા યોગ્ય છે. અને વેદાંતનાં મહાવાક્ય છે ત આપ્ત વાક્ય છે, તે તા વ્યાદ્ય સિંહ જેવા શુરવિર મુમુક્ષુઓજ સાંભળી શકે. બકરાં બિલ્લાં હરણાં જેવાં પ્રાણીઓ તો ગર્જના સાંભળતાંજ ભડકી નહાસે. આપ્ત વાક્ય એટલે રૂચિ ઉપબવવા બનાવટ નહીં કરે તેવાં વેદનાં મહાવાક્યાદિ સત્યંવદ, ધર્મેચર, સત્યજ્ઞાન મનંતં બ્રહ્મં, પ્રજ્ઞાનમાનદં બ્રહ્મ, અયમાત્મા બ્રહ્મ, અહં બ્રહ્મામિ તત્ત્વમાસિ સોહં હંસઃ ઇશવોહં. વગેરે યથાર્થ સ્પષ્ટ કહી દે છે. તે સિંહની ગર્જના તુલ્ય છે તે પામર વિષયી લોકોરૂપ મૃગલાં બકરાં સાંભળી શકતાં નથી, ભડકીને નહાસ ભાગ કરે છે. આપ્ત વાક્યમાં કોઈએ કશું ઉમેરવાનુંજ નહીં.

નામ રૂપવાળા ઘાટ કંઠી કડાં વીંટી વેઠ એરીંગ વગેરેમાં ક્ષાર નાખી તેને કુલ્હીમાં નાખી અગ્નિ ખુબ ધમધમાવી તે પર મુકી ગાળી નાખે છે. તેમ, સત્સંગ રૂપ કુલ્હીમાં જીવ પ્રહ્મની એકતાનો સંભવ, જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ ખૂબ પ્રકટાવ્યાથી, છે. ઇશ્વર ગુરૂની આરાધના રૂપ ક્ષાર નાખવો. ત્યાં સુધી જ્ઞાનાગ્નિનો સખત તાપ લાગે નહીં ત્યાં સુધી રસ બને નહીં. નાયરૂપ વાળા ઘાટ સમાતાં સુવણ છેજ, તમ, જગત બ્રાંતિ સમતાં પ્રહ્મજ છે. મોતીનો ચારો ચરવા હંસ આવે છે તે મોતી ખાય છે તેને દસ્ત થતો નથી, પણ મોતી છે તે તંદાકારતાને પામી હંસની પાંખો મ્દેત પ્રકાશ વાળી થાય છે. તેમ, જીવરૂપ મોતી સંતરૂપ હંસને

શર્ણુ જતાં-ગુરુનો અનુગ્રહ થતાં તદાકાલે તાને પામે છે. માછલાં અને મોતી બેંદુ સમુદ્રમાં જ થાય છે. તેમ પામર વિષયી જીવોરૂપ મચ્છો, અને અધિકારી જાણી જીવરૂપ મોતી, બંધાં સંસારમાં જ થાય છે. માટે માછલાં ન બનશે. બનો તો કાલુ માછલીવત્ બનો. કેમકે કાલુમાં મોતી પાકે છે, તેમ, અંતરમાં જ્ઞાનપ્રકાશવાળા થાય. હંસરૂપ સંતો કીનારે આવે છે, તે શરીરના લોગી નથી, મોતીના લોગી હોવાથી ખુશીથી તેને ચુંટી લે છે. કાલુ માછલી પણ મહા-જળમાં નથી રહેતી, કીનારે જ વસે છે. તેવા અધિકારીરૂપ મોતી લઇને પોતાનાં સ્વરૂપમાં મેળવે છે. જગત અને વિષય વૈભવાદિ જે દ્રશ્ય છે તે વાસ્તવે કંઈ પદાર્થ નથી, તોપણ તેના તરફનો વૈરાગ્ય શૂ ? ! એ જ્ઞાનની સ્થિતી છે. એવી સ્થિતિવાળા આત્મકીડ પુરૂષો પ્રારબ્ધ ભોતા નથી, ને ભોગવતા પણ નથી. અદ્ધર બેઠે છે. તે ઉડતા હંસ છે, અને બીજા જીવન્મુક્તજનો છે તે સાક્ષીપદે રહે છે; તેમને લોકનાં કલ્યાણાર્થ ઉપદેશ કરવા વગેરેની પ્રવૃત્તિ રહે, પણ પેલા ઉડતા હંસ જેવા આરૂઢ યોગીને તો તે લોક-કલ્યાણાર્થ ભાવ પણ હોતો નથી, તે ભાવ પણ તેનો તો ડુબી ગયો હોય છે. શંકરની સ્તુતિ કરી છે ત્યાં કહ્યું છે કે, અચિંત્ય અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં રમમાણ છતાં હજી જન સંગ્રહેચ્છા રહી છે કે ? ! તું લોકને શું કહેવાનો છે ! જ્ઞાનીને લોકિયણ હોવી ન જોઇએ. જ્ઞાની તો સ્તુતિ અને નિંદા બેંદુને ફેંકી દઇને પોતાનાં કર્તવ્યમાં બેસી રહે છે. તેમની દ્રષ્ટિમાં જગત છે જ નહિ, તો પછી કોનાં કલ્યાણ માટે શું કહે ? ! તેઓ તો આત્મામાં જ રત-સંલગ્ન રહે છે. જે જ્ઞાની મહાત્મા દયાળુ સ્વભાવથી ઉપદેશ પણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તે, અધિકારીને જ કરે છે; અને સભામાં કહે છે તો એક, બે કે અમુક તેવા પાત્રને ઉદ્દેશીને કહે છે. વરસાદ વરસે છે તે રાગદ્વેષરહિત બધે જ વરસે છે. પથરા, નદી, તળાવ, પહાડ, વન, નગરાદિ સર્વત્ર વરસે છે, લેમ સંતની વાણીરૂપ વૃદ્ધિ બધે સરખી વરસે છે. તેમાંથી સૌ પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ગ્રહણ કરી લે છે. અનધિકારીરૂપ ક્ષેત્રોમાં તે વચનોરૂપ બીજકો પડે છે તો તે, લાંબે કાળે પણ અનુકૂળ સાધનસામગ્રી મળી આવતાં અંકુર કાઢે એવો પણ સંભવ કહી શકાય. તમે ૫-૭

બરસના હતા ત્યારે બાપની સાથે કાશી ગયલા તેની કદાપિ તમને ખબર ન રહે, પણ બાપ કહે કે, અમુક મણિકર્ણિકા ઓવારે તને સ્નાન કરાવેલું, વિધનાથને ચંદન, બિદ્વપુષ્પ તારે હાથે ચઢવાવેલાં. તે તમને યાદ ન આવે તો પુખ્ત વયે તમે જાતે જઈ આવો ત્યારે પૂર્વ સંસ્કાર સ્ફુરી આવી વગર શંકાએ બધું કહી બાણી શકો છો. તેમ, સત્સંગ કરતાં છેવટ અનુભવામૃત આસ્વાદન કરવા ભાગ્યશાળી બનો ત્યારે આત્મતત્ત્વ સુખસ્વાદ સમજી શકો છો.

અતિથી અભ્યાગતનો સત્કાર કરવો, અર્થાત્, સામાને માન આપવું, એજ જ્ઞાનીનું ભૂષણ છે. અરબુન શ્રીહરિને ભક્ત ઘણો પ્રીય હતો તેથી તેના સારથી બની પ્રભુએ અશ્વો હાંક્યા. તે ઉપરથી અર્જુનને, “પ્રીય ભક્ત હુંજ છું” એવું અભિમાન થવાથી તે ગર્વગલિત કરવાના હેતુથી શ્રીકૃષ્ણે વેશ બદલી અર્જુન સાથે મુરઘવજ પાસે આવી પુત્રનું અર્ધું અંગ રાજારાણી હસ્તે વેહેરીને માગ્યું તે અતિ કઠિણ માગણી પણ કળુલ રાખી. પુત્રને બોલાવી વેહેરવાનું કામ શરૂ કરીધું તે જોઇ પાર્થ તો સ્તબ્ધજન-આસોજ બની ગયો. અને વિચારે છે કે, અહાહા ! મારા જેવાથી પણ બની નહીં શકે એવો પરમ ભક્ત મારાથી ઘણો શ્રેષ્ઠ આ રાજા છે. અર્જુનની તો સખ્ય ભક્તિ, ને આ રાજાની તો આત્મનિવેદન ભક્તિ, જેમાં દેહ પ્રાણ પુત્રાદિ બધુંજ આપેલું છે. અર્જુન તો તે પ્રેમ, સત્કાર અને ઉદારતા જોઇ તરત દોડીને રાજાને પગે પડ્યો, અને પોકાર કરી રહ્યો છે કે ધન્ય ધન્ય. પ્રભુ પ્રકટ થઇ દર્શન આપ્યાં. રાજા કહે, હે પરમ ભક્તરાજ અર્જુન ! તમે ખરા ભાગ્યશાળી છો કે નિરંતર પ્રભુ સાથેજ રહો છો. તમારી કૃપા વડે સને તો આજે દર્શન થયાં. અર્જુન ગદગદિત હુવો બોલ્યો કે, હું તમારા આગળ કંઈ નથી. તમે તો પ્રભુને હૃદયમાં, અરે-ચિત્તના પ્રત્યેક પરમાણુમાં પ્રભુને ગોંધી રાખ્યા છે.

બાબુ બદલતાં શિખો. જગતના વિચાર છોડી એકદમ ઝંકાર સ્વરૂપ પરમાત્મામાં વૃત્તિને રોકી રાખો. રૌમેરૌમમાં રામરસ ભરપૂર છે. શરીરરૂપ વાદળમાં પાણી ભરેલું છે. વાદળનાં સ્વરૂપને બાણે છે તે નીચાવીને ઢાંઢે છે. તેમ, શરીર પ્રાણ મન બુદ્ધિ

વગેરેમાં વ્યાપક આત્મ તત્વામૃત રસ છે તેને, બધા ઇંદ્રીઆદિ સંઘાતથી અસંગ જીવો સાક્ષી જ્ઞાનરૂપે, બાંધે છે.

શરીર ભથ્થા છે તો જન્મ મરણ પણ મિથ્યા છે, તો જન્મ મર્ણની જ્ઞાંતિ થઈ તે પણ મિથ્યાજ છે. નવી નવી વાસના બંધાઈને તે જન્મ મર્ણનાં રૂપ ધરે છે. જીની વાસનાનો ક્ષય કરતાં શિષ્યો, અને નવી વધારો નહીં. તેનું મૂળ અજ્ઞાન છે તે બળે તો અંકુર નિકળી વૃક્ષ થવાનો અસંભવ. સકામ જપ તપાદિ કરવાથી વધારે અંકુરો નિકળે છે. તેથી નિષ્કામ વિહિત કર્તવ્ય કર્મ કરી તેનાથી ચિત્ત શુદ્ધિ થતાં શ્રીહરિગુરુ શર્ણુ પકડાશે ત્યારે શ્રીહરિ કૃપાથી ગુરૂરૂપે પોતેજ આવી જ્ઞાનદીપ હૃદયમંદિરમાં પ્રકટાવશે ત્યારે અજ્ઞાન તમ શોધ્યું જડવાનું નથી.

હીરો પરખનાર ઝવેરીને પુછો કે શી રીતે કિંમત કરી ? તો તે શું કહેશે વાડ ? ભાઈ ! એ તો આંખમાંજ કિંમત છે. એની કંઈ રૂલ કાનુન નથી. હીરાનાં પાણીની પરીક્ષા કરવાનું તેજ જેને બક્ષાયું હોય તેજ કરે. ઝવેરીના હાથમાં હીરો આવે તોજ પરીક્ષા થાય. તેમ, જ્ઞાનીરૂપ હીરાને સંતરૂપ ઝવેરી મળે છેજ. સુવર્ણને કુંદન, હીરાને ઝવેરી, મોતીને હંસ, તેમ જ્ઞાનીને સંત મળે છે.

પુત્ર થશે તો ઘડપણમાં સુખ આપશે, ચાકરી કરશે; દ્રવ્ય સંગ્રહ કરીશું તો સુખે સ્વતંત્રપણે રહીશું. એ રીતે આ જન્મ-માંજ તે કળનો ઉપસોગ કરી લેવા વિચારીએ છીએ. બીજે જન્મે તે બધું કામ લાગશે એમ નથી માનતા; તો મોક્ષ તો મુવા પછી થશે, એમ શામાટે કહેવું ? ધર્મ અર્થ કામ, આ જન્મેજ લેવાં છે તો મોક્ષ પણ એમાંજ મેળવી લેા. અમુક ભાવનામાંથી ઝુકત થવું, તે મોક્ષ છે. જન્માંતરની કેદમાંથી છુટી જવાનું છે. અહરૂપ દોરડું અને મમત્વરૂપ ગાંઠથી બંધાયલા છો તેમાંથી છુટવું છે. તેને માટે આ મનુષ્ય શરીર વગર બીજો વખત નથી. માટે આ તક મળી છે તો જીવન્મુક્ત થઈ જાવ. તત્વદર્શી અવધુત મહાત્મા કેશવાનંદજી ઉપદેશે છે કે:-

આતમ મેં પરમાતમ દરશે, પરમાતમ મેં બાંધે;
વા આંહીંમેં એક આંહી દરશે, કહત કળીરે ગોંસાંધ.

કપીરજી ગોંસાંઈ સંત કહે છે કે, આત્માનો સાક્ષાત્કાર-આત્માનું દર્શન કરતાં તેમાં પરમાત્માજ દેખાય છે; અર્થાત આત્મા જોતાં તેજ પરમાત્મા સમજાય છે. તે પરમાત્માને વિશે જાંઈ (જાંહી) એટલે આ સંસારરૂપ જગત પ્રપંચની ઝાંખી થાય છે (દેખાયછે-પ્રતીત થાયછે). તે ઝાંખીમાં એક ઝાંખી થાય છે-દેખાય છે. અર્થાત્-પરમાત્માનીજ ઝાંખી, સત્ ચિદાનંદ રૂપે અથવા અસ્તિભાતિ પ્રીયરૂપે તે જગતમાં ઝાંખી-દર્શન થઈ રહ્યું છે તે, દેખાયછે.

મહાત્મા સંત તો જગતને મિથ્યાજ જાણે છે અને જીવે છે તે છતાં વારંવાર તે પ્રમાણે કહ્યા શામાટે કરે છે-એવી કદખના શામાટે કરે છે ? મુમુક્ષુ અધિકારી બાળકને સમજાવવાને, અથવા તો પોતાનો તે અભ્યાસ દ્રઢ કરવાને માટે.

મહાત્મા સંતોની મંડળીમાં બધા સંતો રોજ માલપુઆ હૃદયપાક, લાડુ, શીરોપુરી વગેરે મિષ્ટાન્ન ખાઈ ખાઈને નિરાંતે સુઈ ઘોર નિદ્રા લેછે. તે જોઈને એક રાજાએ કોઈ સુરને પુછ્યું કે, આ બધાને ભજન કરતાં તો જોતો નથી. એ બધા ખાઈ પીને ઉઠ્યા કરે છે તે ભજન ક્યારે કરતા હશે ? તે મહાશયે જવાબ દીધો કે, એ તો અહર્નિશ ભજન કર્યાજ કરે છે. તેની ખાત્રી કરવા એક દિવસ રાજા આવ્યો. સાધુઓ ખુબ ઘોરે છે-શ્વાસ ચાલે છે તે જોઈ રાજા પેલા મહાશયને કહે, આ તો ખુબ ઘોરે છે. તે શખસ બોલ્યો હા,-પણ ભજન કરે છે. અખંડ પ્રહારકાર વૃત્તિ લાગેલીજ રહે છે. જીવો-ખાત્રી કરાવું છું. એમ કહી એક સ્વામિને જીમ પાડવા માંડી હલાવ્યા ઢંઢોલ્યા અને સંબોધ્યા કે, હે સ્વામિ ! મહારાજ ! એટલે તરત જાગતાંજ “હર હર હર હર” “ૐ હરિહર ૐ” એમ બોલી ઉઠ્યા. રાજાને ખતાવ્યું કે જીવો એની વૃત્તિ પ્રભુમાંજ લાગી રહી છે તે અખંડ સંલગ્ન છે, તુટતી નથી. જે અભ્યાસ હોય તેજ સ્કુર્યા કરે છે. જે ભજન કરતાં ન હોય-એજ અભ્યાસ ન હોય તો એવા ઉદ્દગાર નિકળે નહિં-એમ બોલાય નહીં. જે જેનો અભ્યાસ અહર્નિશ હોય છે તેજ તેને સ્કુરે છે. સંસારમાં ધંધા રોજગારમાં, દ્રવ્ય લેણું કરી શ્રીમંત

બનવાના પ્રયત્નમાં, ખાનપાન અને સ્ત્રીઓ સંબંધી વિષયો પ્રાપ્ત કરવામાં જેઓ વિષયાસક્ત બન્યા રહી તેમાંજ રગડાઈ રહ્યા છે તેઓને તો તેવાજ વિચાર સ્ફુરતા રહી ઉદ્દગાર પણ તેવાજ જાત્રત સ્વપ્નાદિ અવસ્થામાં નિકળવા સંભવિત છે. પણ જેઓની વૃત્તિ વ્યવહારના યથાપ્રાપ્ત પ્રારબ્ધાનુસાર કાર્ય કરતાં છતાં, રાત દહાડો પરમાત્માને વિશે લાગેલી હોય છે અર્થાત્ પ્રભુજ જેમને પ્રીયતમ સમજાયા છે તેઓના વિચાર તેવાજ સ્ફુરવાના તથા ઉદ્દગાર પણ તત્સંબંધી નિકળતા રહેવાના, એ નિર્વિવાદ છે.

અસ્તિભાવિ પ્રીયરૂપે બ્રહ્મજ વ્યાપક છે, અને નામરૂપે છે તે જગતરૂપ છે, પણ તે નામરૂપ પણ તેજ છે, બીજું નથી. કંઠી એવું નામ અને રૂપ છે તે પણ સુવર્ણ છે તે પણ છેજ-અસ્તિ, દેખાય છે, અને પ્રીય છે તેથીજ હરિરેવ જગત્ જગદેવ હરિઃ॥ ઉપલી કબીરની શાખી પણ એજ કહે છે.

ગઝલ.

હમહી હૈં ખુદ ખુદ પ્યારે, નહિ પેદા હમારી હૈં,
 ન Aરોજેસેં ન Bસેહેદેસેં, ન મિલતા દિલ સતાનેસેં,
 જે મિલતા દિલ સતાનેસેં, સતાલો અસકું અ ચાહે. હમી હૈં.
 મિલો મુરશદકું જ પેહેલેં, જે તુજકું શાખ મિલનેકા,
 Cવહાંહેં Dઅશમકી પહેંચાન, લગાલો અસકું અ ચાહે. હમી હૈં.
 Eધરે રંગ રંગ કે પ્યાલે, ભયે એક મસ્ત મસ્તીસેં,
 તાકત હેં અસકું અપની, ઉઠાલો અસકું અ ચાહે. હમી હૈં.
 Fમોહન દરીઆવ Gભતાહેં, ભરા Hવાહકે પાનીસેં,
 Kપ્યાસહેં અસકું અપની, Lખુલલો અસકું અ ચાહે.
 હમી હૈં ખુદ ખુદ પ્યારે, નહિ પેદા હમારી હૈં.

Aજુખ્યા રહેવાથી. Bખડુ ખાવાથી. Cત્યાજ. Dઅધિકારી. Eનાના પ્રકા-
 રની શ્રુતિ સ્મૃતિરૂપ રંગ રંગનાં પ્યાલા છે. Fહે પ્યારે. Gસંસાર સમુદ્ર.
 Hઅનેક વિષયોરૂપ જળથી ભરેલો છે-કાળ વ્યતીત થઇ જાય છે. Kપ્યાસ
 જિજ્ઞાસા આત્મજ્ઞાનની પ્યાસા-તૃષ્ણા જેને હેતુ તે જીર્ણ નાખી તૃષ્ણાની
 શાંતિ કરે. Lસ્વરૂપી.

સમુદ્ર મંથનથી ચઢેલ રત્નો નિકળેલાં કહેવાય છે, તેવાં તમારાં શરીરમાં ચાલ રત્નો છે તે મંથન કરી પ્રાપ્ત કરી લો. તે વિશે સંતદાસ નામે એક મહાત્મા છે, તેઓનું કવિત આનીએ જુઓ.

કવિત.

આત્મ વિચાર માણી, ભગતી લક્ષ્મી રંભા,
કીરતી પ્રેમરૂપ મદિરા પિછાનીએ;
રાગદા અલાપ શંખ અમીજલ નામ જાપ,
દ્રઢ વિશ્વાસ એરાવત પરમાનીએ.
દાનરૂપ શશી સંત-સંગહે કલ્પતરૂ,
કામધેનુ શાંતિ સંત-નિંદ વિષ માનીએ;
સતગુરૂ દેવ સત, બોલના ધનુષ્ય જાન,
જ્ઞાન ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડા, સંતદાસ ઠાનીએ.

ભાવાર્થ-૧ આત્મ વિચારરૂપ કૌસ્તુભમણિ. ૨ ભક્તિરૂપ લક્ષ્મી. ૩ કીર્તિરૂપ રંભા. ૪ પ્રેમરૂપ મદિરા. ૫ રાગદા=રાગકા=રાગનોજે આલાપ (ધ્વનિ) તે રૂપ શંખ. ૬ ભગવત નામનો જપ સ્મરુરૂપ અમૃત. ૭ દ્રઢ વિશ્વાસરૂપ એરાવત હાથી. ૮ દાનરૂપ ચંદ્રમા. ૯ સતસંગરૂપ કલ્પતરૂ સત્સંગતિ: કિં ન કરોતિપુસાં ॥ સત્સંગતિ પુરૂષને શું નથી કરતી? અર્થાત્ ચાહે તે કરી શકે છે, તેમ કલ્પવૃક્ષ છે તે પણુ જે ઇચ્છા થાય તે આપે છે. ૧૦ કામધેનુરૂપ શાંતિ. ૧૧ સાધુ સંતની નિંદારૂપ વિષ. શંકર સમર્થ હતા તેમણે તો વિષપાન કીધું, પણુ બીજા અસમર્થ લોક પીએ તો મરી જાયજ તેમ, અજ્ઞાનીજનો જે સંતની નિંદા કરે તો તે અવનતિરૂપ મૃત્યુનેજ પામે છે. જ્ઞાનીને કાંઈ પ્રતિબંધક હોતું નથી છતાં તે તો નિંદા કરશેજ નહીં, પણુ તે જ્ઞાનીની નિંદા લોક કરે તેને તે જ્ઞાનીરૂપ મહાદેવ પી જાય છે એટલે તેને ગણુ-કારતો નથી. ૧૨ સદ્ગુરૂરૂપ ધન્વંતરી દેવ. ૧૩ સત્ય બોલવારૂપ સારંગ ધનુષ્ય. ૧૪ જ્ઞાનરૂપ ઉચ્ચૈશ્રવા અશ્વ (ઘોડો.)

એક શેઠને દરવાજે કુતરો બેસી રહે. એક વખતે રાત્રે બાર વાગે ચાર આવ્યો જોઈ તે બસવા મંડ્યો. તે સાંભળી ચક્રાનાં બીજાં

કુતરાં પણ ભસવા મંડ્યાં. શેઠનો કુતરો તો ચોરને જોઈને ભસ્યો; અને તે પોતાનાં ઘણીને ઉઘમાંથી જગાડી ચેતાવવા અને ચોરને નસાડવા ભસ્યો, પણ બીજાં કુતરાં શું જોઈને ભસ્યાં? તેતો ફક્ત દેખાદેખી ભતભાઈનું જોઈનેજ ભસ્યાં; પરંતુ તેથી તે પેલા મુખ્યને સહાય મળી. તે મદદ મળવાથી ચોરને વધુ ફીકર થાય, અને મુખ્યને હિંમત પણ મળી એટલે પોતાના ભસવારૂપ કર્તાવ્યમાં બેઠક રહેવા હિંમત આવી. તેમ, વિષય વાસનાજન્ય કામ સંકટપરૂપ ચોરને અવિદ્યારૂપ અંધારી અજ્ઞાન રાત્રિમાં પોતાના શેઠના અંતરગ્રહમાં આત્મધનની ચોરી કરવા પ્રવેશ કરતો જોઈ, જાગ્રત રહેનાર વિવેકરૂપ દ્વારરક્ષક યુમ પાડી ઉઠે છે કે, શિવોદ્ધ, સોદ્ધ, ઓમદ્ધ, અર્થાત્, હું તો પરમસુખરૂપ શિવ છું, તે પર બ્રહ્મજ હું છું, ત્રિગુણાતીત જ્ઞાતિમાત્ર જી તત્સત્સ્વરૂપ છું. તે સાંભળી બીજા અજ્ઞાની, જિજ્ઞાસુ, શ્રદ્ધાળુ, વગેરે લોક પણ તે રીતેજ યુમ પાડી મુકે છે તેથી પેલા મહા-શયને ટેકો મળે છે, સંસ્કાર દ્રઢ થાય છે, અને ધ્વનિરૂપ હથોડાથી પુષ્ટિ મળે છે. તાત્પર્ય કે અહંગ્રહ ઉપાસનાથી સત્ય સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય છે.

એક પૃથ્વીપતિ રાજાનાં નગ્રમાં એક ધનપાલશા શેઠ રહેતા હતા. તેઓ પોતાના દેશનો માલ દૂર દેશમાં લઈ જવો, અને તે ત્યાં વેચીને ત્યાંનો માલ પોતાના દેશમાં લાવી વેચવો. એ રીતે વહાણોમાં મુસાફરી કરીને આપ લે કરતો. દરેક ખેપે અમુક કંઈ કંઈ ચીજ લાવી રાજાને ભેટ ધરતો; પણ રાજા કંઈ પ્રસન્ન થયો દીઠો નહીં. રાજાએ શેઠને કહ્યું કે, શેઠ! તમે એવી કંઈ ચીજ લાવો કે હમાં મન ખુશ થઈ જાય. રાજા વિષયા-સક્ત હોવાથી સુંદર સ્ત્રીતું વદન કમળ જોવાના મોહથી અસ્ત હતો તેથી તે સંબંધમાં રાજાનો કહેવાનો આશય હતો. શેઠ ઘણા ચતુર હતા તે સમજી ગયા. ફરી જ્યારે માલ ભરી વહાણ લઈ ગયા ત્યારે દૂર દેશાવરમાં તે માલ આપીને ત્યાંથી બીજો ખરીદ કીધો. ત્રણ ચાર દિવસ ત્યાં મુકામ રાખ્યો. તે દરમ્યાન રાજા માટે શું લઈ જવું તે વિચાર કરી તજવીજ કરતાં એક

દિવસ તે રાજની કન્યા સ્નાન કરી અગાસીમાં બાલ ખંખેરતી હતી તેને જોઈ શેઠ બહુ મોહીત થયા, અને તરત ફેટોઆફનાં કેમેરા વગેરે સાધન પોતાની પાસે હતાં તે લાવી ત્યાં રાખી તે કન્યાનો ફેટો પાડી લીધો. અને તેને સુંદર કીમતી રૂમાલમાં વીંટી તેને સુંદર સુવર્ણની નાની પેટીમાં મુકી સ્વદેશમાં જઈ પોતાના રાજને લેટ ધરી કહ્યું કે, હજુર! કેઇ નહીં હોય ત્યારે આપ એને ખોલી જોશો. રાજએ તો તરત સભા બરખાસ થવા ફરમાવી દીધું. બધા ગયા પછી પેટી ખોલી રૂમાલ ઉઠેલી જોયું તો ઘણીજ સૌંદર્ય સંપન્ન રાજકન્યાની તસવીર દીડી. તે જોતાંજ ખુશ થઇ ગયો. અને શેઠને કહે, માગો ચાહે તે કુચ બી મંગ લો. હમ બહોત ખુશ હૈં. શેઠ કહે, આપકી દયા ચાહીએ. ધન ધાન્ય તો હમારી પાસ બહુત હૈં, તે કાંઈ નથી જોઇતું, ફક્ત આપકી દયાદ્રષ્ટિ રાખો. રાજ કહે; હાં દયા દ્રષ્ટિ રાખીશું, પણ હવે એ કન્યા મને મળે તેમ કરો. શેઠ કહે, એ મારી શક્તિ નથી. તે રાજતો આપના કરતાં અનેક ગણો સમર્થ છે ત્યાં આપ કશા હિસાબમાં નથી, તો માફ દસવીસ લાખની પુંજવાળાનું તે શું ગળું? રાજએ બહુ કરગરી ઉપાય પુછતાં છેવટે શેઠ એક યુક્તિ બતાવી, કે આપણાં નગરમાં એક ઘણીજ બહાદુર ચોર રહે છે તે વૃદ્ધ થઈ ગયો છે તોપણ જો કંઈ કરી શકે તો તેજ કરી શકે. તરત હુકમ આપી સીપાઇ મોકલી તેને બોલાવ્યો. તેને હકીકત સમજાવતાં તે બોલ્યો કે, હું છેક વૃદ્ધ થઇ ગયો છું. એક સતમાં ત્રીસ ચાળીસ ગાઉ જઈ ચોરી કરી લાવી પાછો ઘેર આવી સુઈ જતો. પણ હવે મારી તે શક્તિ નથી. રાજએ બહુ કાલાવાલા કરવાથી પુનઃ બોલ્યો કે, મરવા જેવો તો છુંજ, તેથી મરીશ તો શ્રીકર નહીં, પણ મારા રાજ છે તેથી હિંમત કરેં છું, પણ હું કહું તેમ કરો. રાજ કબુલ થયો. તરત બધી ફોજ, ઘોડા હાથી પાયદળ રથ વગેરે તઈઆર કરાવ્યું અને કહ્યું કે મારા હુકમ મુજબજ ચાલે એવી વરદી આપો. રાજએ સઉને તે પ્રમાણે હુકમ આપ્યો. બે ખચ્ચર ઉપર છાણાં ભરાવી લીધાં. બે ખચ્ચર ઉપર લોહાંનાં બાણાં ભરાવ્યાં બે ખચ્ચરપર નેતર (વેત) ભરી લીધી,

અને ચોરે કંભર બાંધી એક કોથળીમાં ખીલા ભરી લઈ એક હથોડો લઈ લીધો. બધું લશ્કર લઈ તે સાથે નિકળી ગયો. હવે અત્રે કન્યાવાળા રાજની સલામાં મોટા વિદ્વાન જોશીઓ એવો રહેતા હતા કે રોજ પચીસ ગાઉ સુધીમાં કોઈ ચોર વગેરે ભય આવે કે તરત સલામાં કહી દેતા. તેથી પેલા બહાદુર ચોર ત્રીસ ગાઉ છેટે મુકામ કીધો. ત્યાં આઠ દસ માસ અથવા અમુક કાળ સુધી સાધન સિદ્ધ કરીને પછી છાણું સળગાવી દીધાં તેમાં પેલાં લોહાંનાં બાણ મુકી કીધાં. પછી લશ્કરને હુકમ કીધો કે આ બાણો ગરમ-લાલચોળ બની જાય કે, બધાએ મારાં આખાં શરીરપર પખથી માથાં સુધી એ બધાં હથીઆર (બાણ) ડાસવાં-લગાવવાં. ઘણે દહાડે-આઠ દસ મહીને આવી રીતે હુકમ થયો તેથી બધાં લશ્કરીએ પેલા ચોરને આખાં શરીરે ડામી નાખતાં તે તો બળીને કોથલો થઈ મુવો પડ્યો છે. બીજે દહાડે સવારમાં તો તે મૃતક શરીરમાંથી જીવાન સુંદર પુરુષ ૧૬ વર્ષની વયનો બની તે વીર ચોરજ નિકળ્યો. પોછો હુકમ કીધો કે આ નેતરથી બધાએ મને ખૂબ મારવો. ત રીત કરવામાં આવ્યું તથી મુડકું થઈ પડેલો ત ચોર, પાછો તેવોજ નવ યુવક શરીર ધરી તે મુડકાંમાંથી નિકળ્યો. અને હુકમ કીધો કે હવે બધું લશ્કર તૈયાર થાવ. પણ હું કહું કે એકદમ બધાએ ન્હાસવાજ માડવું તે તમારે દેશ ન્હાસીજ જવું. કોઈ રહી જશે તો મરશે, તેનો જવાબદાર હું નહીં. સાંજે ચાર વાગે કુચ કીધો. પચીસ ગાઉની હદમાં આવ્યો કે જોશીએ રાજને કહ્યું કે, રાજા ! આપણી હદમાં ચોર આવે છે તે લશ્કર સાથે છે. રાજાએ અગાસીમાં ચઢી જોયું તો તેને માલમ પડ્યું કે ખરી વાત છે. તરત લશ્કર તૈયાર કરાવી સેનાપતિ સાથે મોકલ્યું. ચોરે તે તર્ક અનુમાનથી જોઈ બાણી લઈને તરત પોતાનાં લશ્કરને હુકમ આપ્યો કે, બસ, ન્હાસી જાવ, એકદમ ભાગી જાવ. ધુળ ખૂબ ઉડી રહી છે તે તકમાં એક આંકડાનાં ગાડની બખોલમાં ચોર છુપાઈ ગયો. લશ્કર ભાગી ગયું. અને આ કન્યાવાળા રાજનું લશ્કર આવ્યું. બધા ભાગી ગયલા જોઈ તે બધું લશ્કર પાછું ગયું. પછી ચોર શેઠેરમાં ગયો. જોશીઓ કહે, ચોર શેઠેરમાં આવ્યો છે. રાત્રે તે ચોર રાજકન્યાના મેહેલ આગળ આવી ભીંતમાં

ખીલા ઠોકતો ઠોકતો તેની મદદે ઉપર ચઢી અગાસીમાં ગયો. ખારી ખુદ્દી છે. કન્યા સુતી છે. વિચાર્યું કે એને જગાડવાથી હું પકડાઈ જઈશ. કંઈ જવી ફાવે તેમ નથી; તેથી તે કન્યાનાં હીરામાણિકનાં આભૂષણની પેટી લઈ નીચે ઉતરી પડી, પાણી ભરેલું તળાવ હતું તેમાં ફાટી; કેમકે પાણીમાં ભેશનું ભેર ચાલતું નથી. સવારે ભેશીએ કહ્યું કે, રાખ ! ચોરી થઈ છે. તરત તજવીજ કરાવી ચોરને પકડયો. તેને રાખ પાસે આણ્યો. રાખ પુછેછે તેને કાંઈજ જવાબ નથી આપતો, ચાંદા જેવો બની ગયો. હુકમ કીધો કે એને ગાંડની તળે છુંદાવી નાખો. હુકમ સુજળ છુંદાવી નાખતાં તે મુડદાંથી પાછો તેવો જીવાન રૂપેજ નિકળ્યો. ભેશી કહે, ચોર જીવતો થયો. પાછો પકડાવી સુવાડીને તેનાં શરીર પરથી ગાંડાંઓ ચલાવી લોદાંનું રોલ (Roller) ફેરવ્યું. વળી પાછો સવારે તેવોજ જીવાન તે સખમાંથી નિકળ્યો. ભેશી કહે, ચોર જીવતો થયો. ત્રીજીવાર તેમજ કરીને તેના હાથ પગના કકડા ભેગા કરી રાખની સભામાં ટેબલ પર લાવી ઢાંકી મુક્યા. સવારે પાછો જીવાન બની તેમાંથી નિકળ્યો. તે ભેંઈ મહદાશ્ચર્ય ચક્રિત બની રાખાંએ પુછ્યું કે, અહો !!! આટલું બધું સામર્થ્ય છે એવા તમારે શું ભેંઈએ છે તે કહો. ચોર કહે, તમારી કન્યા. રાખ વિચાર કરે તેટલેજ ચોર બાલી ઉડ્યો કે, હજુર ! મારે માટે નથી ભેંઈતી, મારા રાખને માટે માથું છું. રાખ ખુશ થઈ બોલ્યો કે, લલા માણસ ! પહેલેથીજ કેમ નહીં બોલ્યો. રાખની કન્યા રાખનેજ માટે ભેંઈએ તો પછી આ બધો શ્રમ શા માટે કીધો ? ચોર કહે, હમારા હિંદુસ્તાનના રાખને તમે કદી આપો કે ન આપો તેથી. રાખાંએ તેને પોશાક આપ્યા, ખુબ માન આપી પાસે રાખી તરત કંકોત્રી લખાવી બોઠલી. વરરાખ તે કંકોત્રી વાંચી પ્રસન્ન થઈ શેઠ અને ચોરને અત્યંત ધન્યવાદની વૃષ્ટિથી વધાવી લેતો લશ્કર સહિત બીન તબક્કા કરાવી ત્યાં આવી પોંચ્યો. અને ખુબ ધામધુમથી પોતાની બંધ વસ્તુ તે પ્રજાવિદારૂપ કન્યા પરણી પરમ આનંદરૂપ નિત્ય વૃત્તિને પામ્યો.

તાત્પર્ય કે, પ્રજાવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં આવાં સાધનો (સમ હમાદિ) કરવાં પડે છે. ખુબ તાપ, તાઢ, માર, તોફાન, મૃતકવત્ સિમ્તી, વગેરે કષ્ટ સહન કરી તેમાંથી પસાર થવું પડે છે. તેમાં

બિજ્ઞથી થતું પડે છે. પછી સફળરૂપે પ્રસન્ન થઈ કૃપા કરે છે કે
ઝટવારમાં તે આપણીજ થઈ જાય છે. તે આપણને મળે છે. ત્યારે
પરમ શાંતિ થાય છે.*

*ક્ષરીરૂપ પૃથ્વિનો પતિરૂપ અભિમાની જીવ (ચિદાભાસ) રાજાનાં
નગ્રમાં સુષ્ટુ વિચારરૂપ શેઠ, દૈવિ સંપત્તિરૂપ પ્રાપ્ત ધનતું રક્ષણપૂર્વક વધારે
મેળવવાને માયાના શુભ પ્રદેશમાં મુસાફરી કરી અર્થાત્ મનુસ્મૃતિ, પારાશર-
સ્મૃતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, ભાગવત, ભારત વગેરે કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને
જ્ઞાનયોગનાં રહસ્યરૂપ ધનથી પૂર્ણ સ્થાનોમાં વિદ્વાનોની સંગતિ કરીને ભટકી
રક્ષણ અનેક પ્રકારનાં શુભ સંસ્કારોરૂપ ધનસંગ્રહ કરનારા હતા. તે માયિક
પદાર્થોરૂપ સુશોભિત અનેક ચમત્કૃતિવાળા મનોહર ચીજોરૂપ કર્મ ભક્તિ
જ્ઞાનાદિના સંસ્કારરૂપ વાતો પોતાના રાજ સમીપ લાવી ધરતા, પણ શ્વાશ્વતિ
શાંતિરૂપ પરમ આનંદ તે રાજને થતો નહીં. અહાવિદ્યારૂપ કન્યા દર પ્રદેશમાં
ગુપ્ત રહેલી તેનું દર્શન તે ઐષ્ઠરૂપ સુવિચારને થયું તેનું ચિત્ર (છબી) રાજ આગળ
રજી કરતાં પ્રસન્નતાનું ભાન રાજને થયું. પણ તે કન્યા હવે પોતાની
પત્નિરૂપે ભવતારક થવી જોઈએ તેથી શેઠને વિનવતાં શેઠે તે પ્રાપ્ત કરવા
સુદૃઢ પુરૂષાર્થરૂપ બહાદુર ચોરને તે કામ સોંપવા યુક્તિ બતાવી. તેથી જો
કે રાજવૈભવ અથવા વિષયાદિભોગથી પુરૂષાર્થ મંદ થઈ ગયેલ હતું છતાં
દ્રઢ નિશ્ચયથી તેને બળ પ્રાપ્ત કરી આગળ મોકલ્યું; અર્થાત્ શમ દમ ઉપરતિ
વગેરે સાધનો અને સંયમ સિદ્ધ કરવા કમ્મર કરી. અહાવિદ્યા જેવી ભવાશ્વિ
ભ્રમણથી મુક્ત કરનારી વસ્તુ કંઈ સેહેજમાંજ મળી શકતી નથી. તેથી
પુરૂષાર્થ બહાદુરે પોતાનો નાશ થવાની દરકાર ન કરતાં હિંમત રાખી
નિશ્ચય કરી તે મેળવવા પ્રયત્ન આરંભ્યું. શમ દમ સંયમાદિ સાધન કરી
પરિપક્વ સિદ્ધ થયો. પરંતુ જેમ ધણી એવા પુરૂષાર્થ પણ કરનારા હકયોગ
વગેરે સાધનથી અનેક સિદ્ધિઓરૂપ લાલચ આવી મળતાં તેમાં લલચાઈને રહ્યો
રોજો ધુળ મેળવી ફસાઈ પડીને પાછા ધન સ્ત્રી વગેરેમાં ભ્રષ્ટ થઈ પડે છે,
તે રીતે ન થવા પામે માટે પોતાની પરિક્ષા-કસોટી પોતેજ કરી જોવાની
જરૂર છે. જગતનું મિથ્યાત્વ જાણ્યું ક્યારે કહી શકાય કે પ્રીય સ્ત્રી, પુત્ર,
ધન, ધામ, ગામ વગેરેના વિયોગથી વૃત્તિમાં જરા એદ નહીં પ્રતીત થાય,
તેમ અનેક રંભા ઉરવશી જેવી સ્ત્રીઓ અને અપૂટ ધનસંપત્તિ મળે છતાં
તેનાથી વૃત્તિમાં હર્ષ ન થાય, શત્રુમિત્રમાં સમાનભાવ રહે, માયિક પ્રાણી
પદાર્થનો મોહ ન્યારે લલચાવી તોડી પાડવા સમર્થ થવા ન પામે, ત્યારે
જીવનું કે જગત અને સ્વદેહાદિ દ્રવ્યને યથાર્થ મિથ્યા જાણ્યું છે. અને તે
પ્રમાણે પોતે થયો છે કે નહીં તેની કસોટી પોતેજ લઈ શકે છે. તેથી દેહ

એક રાજ્યએ પોતાના પ્રધાનને કહ્યું કે, એક વાઘ અને એક બકરા લાવ. તે બેહુનું વજન કરો પછી બેહુને ઘુબ પૌષ્ટિક ખોરાક ખવાડવા માંડો. અને જે દહાડે હું માથું ત્યારે બેહુને મારીપાસે લાવી રજુ કરો, અને તોલ કરાવો ત્યારે આજે જે વજન થયું તેટલું જ થવું જોઈએ. જરા પણ વધે નહીં કે ઘટે નહીં. જો ફેર

માંથી અહીં મમત્વભાવ અને મોહ ગયો છે કે નહીં તે જાણવાને પ્રથમ સાધન અજમાવ્યું. અને તેમાં નિર્મોહ અને નિર્ભય રહ્યો છું. એમ વૃત્તિનું અથવા મનનું નહિંવત્ થઈ જઈ પુનઃ જોવીની તેવી સ્થિતિમાં છે એવું અનુભવ્યું, બલકે દિવ્યરૂપે વૃત્તિ પ્રતીત થઈ ત્યારે બીજા પ્રકારે પરીક્ષા લીધી. તેમાં પણ અડગ રહ્યો અને પ્રસન્ન મુખમુદ્રાપૂર્વક વૃત્તિ પ્રકટી નિકળી ત્યારે આજળ પ્રયાસ શરૂ કીધો. પોતે નિર્ભય થયાથી સ્વબળ નિશ્ચય ઉપર રહી સહાયની જરૂર ન રહી જોઈ બહારનાં લક્ષકરને રજા આપી-બહિરંગ સાધનોને વિદાય કીધાં. બ્રહ્મવિદ્યાનું દાનદાતા સમર્થ મહારાજ સદગુરૂની સલામમાં વિદ્યાન ભવિષ્યવેતા અથવા જ્ઞાતા હોયજ. સ્વરૂપ નિમગ્ન સદગુરૂને શિષ્ય અથવા આશ્રિતરૂપે રહેલા સુગુણનોએ ફરજ બળવી ચોરની ખબર આપ્યા કરી પણ સદગુરૂ પૂરા અભય પ્રાપ્તજ હતા. પુરૂષાર્થ વીરે કન્યાનાં અલંકારની પેટી ચોરી આણી. ક્ષમા, શાંતિ, પ્રસન્નતા, નિર્ભયતા, જ્ઞાન, વગેરે બ્રહ્મવિદ્યાના આભૂષણની તે પેટી ચિતરૂપ જળમાં છુપાવી. પછી જ્ઞાતા સલાસદ જોશીના કહેવાથી તે જાણીને ગુરૂએ તે પુરૂષાર્થને પકડી સમીપ આણ્યો. તેણે તેની પરીક્ષા કરી જોઈ. દેહ દ્રવ્યદિમાંથી અહંમત્ત્વ કાઢી નાખેલું છે એવી ખાત્રી થતાં અધિકારી જાણી પુછ્યું કે શું જોઈએ છે. તેણે બ્રહ્મવિદ્યાની માગણી પોતાના અભિમાની રાજા (જીવ) માટે કરી. તરત પ્રસન્ન થઈ કમુલ થયા અને જીવરાજાને (સખળ પુરૂષાર્થ વીર અધિકારીને) સમીપ તેડાવી વિધિપૂર્વક બ્રહ્મવિદ્યાનું દાન આપી પ્રસન્ન કરી ભવ ભયથી મુક્ત કીધો. ત્યારે સ્વરૂપાનંદનો નિરંતર અનુભવ કરતો રહી જીવ-મુક્ત સ્થિતિમાં પ્રારબ્ધાંત પર્યંત વિચરતો રહી અતે સમ સર્વત્ર વ્યાપક સમિચ્છાનંદ પરબ્રહ્માત્મક તત્ત્વમાં સમાઈ અભેદભાવને પામ્યો.

આ દ્રષ્ટાંતનું સિદ્ધાંત તાત્પર્ય પ્રકારાંતરે બીજા અમુક રીતે પણ શુદ્ધિ સામર્થ્યથી કહી શકવા શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ મહા પુરૂષો સમર્થ છે. પરંતુ રહસ્ય સમજવાને ઉપલક્ષ્ય તાત્પર્ય જે કે સં. ૧૯૭૫ અગ્નિન સુદ ૧૦ સુતીએ રાત્રિમાં અંતર્યામિ સદગુરૂમાંથી ઝરણરૂપે વહી લેખકરૂપે ફોતોઆક્રમી લેખિતીદાસ અને લખાયું છે તે બસ-પુરૂષ છે એમ વિચારી જો વિશેષ અન્વેષણ વિરમાય છે.

પડશે તો ગામ બહાર કોઢી મુકીશ. પ્રધાનને પ્રીત્તર લાગી કે, માંસ મલીઢા વગેરે પૌષ્ટિક ખોરાક ખવાડવાથી તો બમણું વજન થઈ જશે અને રાજાને તો એટલુંજ તોલ આપવું તે કેમ બનશે. મુઝાયો ત્યારે એક મહાત્મા પાસે જઈ પુછયું કે ગુરો ! હવે શું કરવું. સંત કહે, એમાં શું, સહેજ વાત છે. બે પીંજરાં બનવાવા બેહુ પ્રાણીને એક એક પીંજરામાં ઘાલ. વજન કરી નોધી લે. પછી બેહુ પીંજરાં સામ સામે નજીક રાખવાં. તેમાં ખુબ આઢે તેટલો પૌષ્ટિક ખોરાક ખવાડયા કર. રાજા જ્યારે માગે ત્યારે વજન કરશે તો આને કરશે તેટલુંજ રહેશે. વજરે તે પ્રમાણે કીધું. ગમે તેટલો ઉત્તમ ખોરાક ખાય, પણ વાઘનું લક્ષ તે બકરો સામે જોઈ બરાડયા કરે પણ કેદ પડેલો શું કરે. તેજ રીતે બકરો તે વાઘની ખુમ ગર્જના સાંભળી લયલીત બની ગલરાયા કરે. તેથી પુષ્ટિ વધે તેટલી બેહુની બળતી ગળતી રહે અને હોય તેટલીજ કાયમ રહે છે. ઘણે દેહાટે રાજાએ મગાવી તોલ કરાવતાં વજનમાં ફેર પડયો નહીં. તેનું કારણ પીંજરાંમાં સામસામે રાખેલાં જોઈ પુછયું કે, આ અક્કલ કયાંથી લાગ્યા ? કેમકે એ તમારી બુદ્ધિ ન હતી. પ્રધાને કહ્યું કે સંત મહાત્માથી એ સુક્તિ મળી. તાત્પર્ય કે-ચિદાલાસ જીવ-અભિમાની-રાજાસ્થાને છે. બુદ્ધિ પ્રધાન સ્થાને છે. દેહમાં અહંભાવરૂપ વાઘ છે. અને સ્ત્રી પુત્ર ધન વગેરે સહીત સ્વદેહને વિશે મમત્વ ભાવરૂપ બકરો છે. અથવા અહંકાર રૂપ વાઘ અને મમતા રૂપ બકરી છે. તેમને યથેષ્ટ મિષ્ટ પૌષ્ટિક ભોજન રૂપ ધન સ્ત્રી વાડી ગાડી લાડી વગેરે રૂપ વિષયો આપ્યા કરી ત્રપ્ત કર્યાજ કરો; પણ તૃષ્ણા અને મર્ષ વગેરેનો લય-ચિંતા છે ત બધી પુષ્ટિને બાળી ગાળી નાખે છે.

બીજી રીતે કહીએ તા, સંસારનાં જન્મ મર્ણનાં અંધનવાળાં પીંજરામાં કેદ પડેલા દેહાત્મ ભાવ વાળાને વિષયો મેળવવાની તૃષ્ણા કાયમ રહે ત્યાં સુધી ગમે તેટલું તેને મળતાં છતાં શાંતિરૂપ પુષ્ટિ થતી નથી. તેમ, માઈ માઈ કરીને તેમાં આસક્ત રહેવારૂપ મમતા હોય છે ત્યાં સુધી. (આ દેહ મારો-આ સ્ત્રી પુત્રાદિ મારાં એવું મમત્વ હોય છે ત્યાં સુધી) તે જતાં રહેવાની-ભુટાઈ જવાની કે વિયોગ થવાની ચિંતા તેની કાયમજ રહે છે.

ચિતા ચિતા તયોર્મયે ચિતાએવ ગરીયસિ ॥

ચિતા દહતિમૃત દેહં ચિતા દહતિ જીવિતં ॥

જેને દેહમાં અહંભાવ નથી તથા મમત્વ નથી તેને તૃષ્ણા, ભય, કે ચિંતા નથી. અખંડ એકરસ પૂર્ણ આત્માજ પોતાને ભણ્યો, પછી તેને ભય શાનો ? અને ઇચ્છા-તૃષ્ણા શાની કરે ? અમયં વૈ પ્રાપ્તોસિજનક ॥ દ્વિતીયાદૈ મયં ભવતિ ॥ એકમેવાદિતીયં તત્ર કોમોહઃ કઃ શોકઃ એકત્વ મનુપસ્યતઃ ॥

એક બાદશાહ હતો, તેણે વિચાર્યું કે મારે ઘણા પુત્રો છે તેમાં બાદશાહી કોને આપવી. પુત્રોને એક પછી એકને બોલાવી પુછતાં દરેકે એમજ કહ્યું કે, મને આપો. એક સેવક જે નિરંતર રાજાની સેવામાંજ રહેતો હતો તેના ઉપર બાદશાહની ઘણી પ્રીતિ હતી. હવે રાજ્ય કોને આપવું તે નિશ્ચય કરવા એક યુક્તિ રાજાને સુઝી. એક ચોરસ નાનું તળાવ બોદાવ્યું, તેમાં પાણી ભરાવ્યું. સમીપમાં કીમતી પોશાક રખાવ્યો તથા એક સુળી દટાવી હુકમ કીધો કે આ પાંચ પોશાક પેહેરીને આ તળાવના પાણીમાં પડે-જાય અને તેનું વસ્ત્ર જરા પણ ભીંજાય નહીં એવો રહી બહાર નિકળે તેને બાદશાહી આપવી; પણ જે વસ્ત્ર ભીંજાય તો આ સુળીએ ચઢાવવો, પછી કહાપિ તે મારો પુત્ર હોય તોપણ શું થયું. એ હુકમ સાંભળી બધા કહે કે એમ બની શકેજ નહીં, પોશાક કંઈ પાણીમાં કદી ભીંજાયા વગર રહેજ નહીં; અને ભીંજાય એટલે સુળીપર પ્રાણ જાય. તેથી બધાએ ના કહી. રાજાએ છેવટ પેલા સેવકને કહ્યું કે, કેમ ? આ પોશાક પેહેરી પડશે ? તે કહે, જેમ બાદશાહનો હુકમ. રાજા કહે, તો પેહેરો. સેવક કહે, જેમ બાદશાહનો હુકમ. પછી પેહેર્યો. રાજા કહે, હવે પડો; ભીંજાશે તો સુળી મળશે અને નહીં તો બાદશાહી. સેવક કહે, જેમ હજુરનો હુકમ. પડ્યો, તો ભીંજાઈને ગચકાબોળ થયો. તે બહાર નિકળ્યો. રાજા કહે, સુળીએ ચઢવું પડશે. સેવક કહે, જેમ બાદશાહનો હુકમ. હવે રાજાએ વિચાર્યું કે, એને સુળીએ પણ કેમ ચઢાવાય. એણે કંઈ શસ્ત્ર કરી નથી તેમ એની ખુશીથી પોશાક પેહેરી જાણમાં ગયો નથી. એણે તો એ કહ્યું તેમ કર્યા કીધું છે. તેમ, એને ગાદી પણ કંઈ કહ્યું સુજબ અપાય. વસ્ત્ર પહેલ્યાં તેથી

ડી મુકયો અને કોરાં બીજાં પેહેરાવ્યાં. વિચાર્યું કે ગાદીને લાયક
 એજ છે પણ કાચો છે, તેથી કહ્યું કે જાવ, પાઠશાળામાં
 લો. હુકમ પ્રમાણે જઈ ત્રણ ચાર વર્ષ ભણ્યો. પછી પાછો
 ચાર કરી બધા પુત્રને બોલાવી પુછતાં બધાજ કહે છે કે ગાદી
 ને આપો. ત્યારે બીજી યુક્તિ કરવા વિચાર્યું. વજીરને પુછ્યું
 ખજાનામાં ઝવેરાત કેટલું છે ? વજીર કહે, બહુ છે, મહારાજ. ઠીક.
 હમ કીધો કે તમામ ઝવેરાતનાં ગાડાં ભરાવી પાંચ કોસપર
 માવો. સુવર્ણ મોહોરનાં ગાડાં ચાર કોસપર, રૂપીઆનાં ભરાવી
 છ કોસ ઉપર, પૈસાનાં ગાડાં બે કોસપર, અને કોડીનાં ગાડાં
 રાવી એક કોસપર રખાવો. એ રીતે એક એક કોસને છોટ
 માવો. વજીરે હુકમ પ્રમાણે તજવીજ કરી. પછી ખુદ બાદશાહ
 કળ્યા. કોડીનાં ગાડાં આગળ આવી પુછ્યું કે આમાં શું છે.
 છર કહે, કોડી છે. હુકમ થયો કે, અછાં લુટ લો. તે ગરીબ
 કોએ રૂ. ૨) થી રૂ. ૧૦) સુધીની જેટલી કોડી લેવાઈ તેટલી
 લીધી. આગળ ચાલ્યા, અને પૈસાના ગાડાં પાસે આવી તેજ રીતે
 ક્યું અને હુકમ આપી લુટાવ્યાં. તે સીપાઈ લોકો વગેરેએ
 ટલા જેનાથી લેવાયા તેટલા રૂ. ૫-૨૫ કે ૫૦) સુધીના પૈસા
 લીધા. ત્યાંથી આગળ ગયા તો રૂપીઆના ગાડાં વિશે પણ
 જ રીતે વ્યવસ્થા થઈ ત્યાં નોકર ચાકર વગેરે લોકો હજાર બેહ-
 ર અથવા વધારે જેટલા લેવાયા તેટલા લઈ લીધા. તેમાં તે
 બાદશાહના પુત્રે પણ લેવાયા તેટલા લઈ, સામું પાછી સલામ
 પણ નહીં કરતાં મુખ છુપાવી ચાલવા માડ્યું. આગળ જતાં
 મોહોરનાં ગાડાં પણ તેજ રીતે હુકમ આપી લુટાવ્યાં, તેમાં મોટા
 મલહાર ઝાંધેદારોએ વિચાર્યું કે એક હજાર લઈશું તો પંદર
 હજાર રૂપીઆ થશે. એમ જેનાથી જેટલી લેવાઈ તેટલી લીધી,
 ચાલ્યા. તેમાં રાજાને એક છોકરો પણ બેચાર હજાર લઈને
 હાં પાછળથી ચાલતો થયો. રાજા તે જોઈ રહ્યોજ હતો. છેવટ
 વેરાત આગળ જઈ એજ રીતે કરતાં વજીરે વિચાર્યું કે રાજા
 હો અહીં થઈ ગયો-ફકીર થયો. હવે આ એક હીરા રત્નાદિથી છોક-
 નાં છોકરાં ખાશે એવું છે તેથી લઈ શક્યા તેટલું લઈ તે પણ
 લઈ ખસી ગયા. આ સર્વ કથાએ પેલો સેવક બાદશાહની સાથેજ

છે પણ તે કશું જ લેતો નથી, જોયાજ કરે છે. તેને બાદશાહ
 કહે લાઈ! તું કેમ લેતો નથી, જોઈએ તેટલું લઈ લે, આ ઝવેરાત
 છે. તે સેવક કહે, સાહેબ! એને હું શું કરું. આપ એ બધાંથી
 નિસ્પૃહ રહીને જેની ત્રાપ્તથી આપ ત્રાપ્ત છો-જેની ત્રાપ્તથી
 આપ બધું હુટાવો છો તે ત્રાપ્ત જો આપોતો આપો. રાજા
 કહે, ત્રાપ્ત તો મને બાદશાહીની છે તો તેજ તારે જોઈએ છે,
 તો ઠીક છે. ઘેર સભામાં આવ્યા. સીપાઈ મોકલી વજરને તેડાવી
 સભા કરી. સભા આગળ ત્રણ સુળી દટાવીને હુકમ ફેરવ્યો કે
 જેટલા લોક જે જે કંઈ જેટલું હુટી ગયા છે તે તમામ લાવી ઢગ
 કરો. જરાપણ છુપાવેલું માફમ પડશે તો તેને માટે સુળી તૈયાર
 છે. એ સાંભળી સઘળા પ્રાણ ભયથી પોતાનાં ઘરનું પણ હશે તે
 લેશું લેશું કરી નાખી ગયા. રાજાના છોકરાઓએ પણ લઈ ગયલા
 તે સાથે ભયના માર્યા પાસે હતું તે પણ લાવી નાખ્યું. તે
 વખતે બાદશાહ પુત્રોને ત્યાંજ બોલાવી પુછ્યું કે, બાદશાહી કેમને
 આપવી? દરેક કહે મને આપો. ત્યારે બાદશાહ કહે છે કે,
 લાઈ! ચારને બાદશાહી કંઈ હોય? ! રૂપીઆ બે હજાર લઈને
 મારી સામું પણ નહીં આવતાં છુપાતો ગાડાં પાછળથી જતો
 રહેલો એવો તું ચાર છે. ચારને ગાદી અપાય નહીં, બદલ. બીજા
 પુત્રને કહે, તું પેલા તારા ભાઈ કરતાં મોટો ચાર છે. મોઢોર
 લઈ ગુપચુપ ચાલતો થયેલો તેજ તું ચાર છે. એ રીતે બધા
 પુત્રને ત્યાંજ બોલાવી નિરાકરણ કરી દીધું. પછી બાદશાહ પેલા
 સેવકને અત્યંત ધન્યવાદ આપી તેની સેવા, તેના દ્રઢ નિશ્ચય,
 નિસ્પૃહતા, આજ્ઞા પાલકપણાંનો ઉગમ સદ્ગુણ, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક
 અંતિમ ઉચ્ચ અભિલાષાનું વર્ણન કરી બતાવ્યું અને કહ્યું કે
 આ પુરૂષને મેં હુટવાનું ઘણું પણ કહ્યું છતાં નિસ્પૃહ રહી
 શાંતિથી, જે તૃપ્તિથી હું હુટાવતો હતો તે તૃપ્તિની ઈચ્છા
 બતાવી. પ્રબળનો! તમે સમજો છો કે તે તૃપ્તિ તેજ આ બાદ-
 શાહી છે. તેથી એને તો એજ મહાશય લાયક છે. વજર પણ
 નીચું મુખ રાખી બેઠેલો તેણે સર્વ પ્રબળની સંમતિ લેળી કયુલત
 આપી અને તેજ વખતે ધામધુમથી વાદલોષ ગર્જનાપૂર્વક કર્તવ્ય
 ક્રિયા કરી તેને તે બાદશાહી-ગાદીપર સ્થાપન દીધો.

તાત્પર્ય સિદ્ધાન્ત અથવા દાર્શનિક એ છે કે, - કીમતી-અમૂલ્ય
 માંય પોશાકરૂપ પંચભૌતિક મનુષ્યદેહ છે. તળાવ-સરોવરરૂપ આ
 સંસાર છે. તેમાં શબ્દ સ્પર્શ રૂપરસ ગંધ એવાં પંચ વિષયોરૂપ
 રૂપ ભયું છે. અભિમાન કરીને, અહંકર્તા અહં લોકતા માનીને
 મે સરોવરમાં-સંસારમાં પડે છે તે ભીંજાય તો ખરોજ અને તે
 ૥પથી સુખીરૂપ જન્મમર્ણુ સહન કરવું પડે છે, તેજ નર્ક દુઃખ
 મળે (ગર્ભરૂપ નર્કમાં રહેવુંજ પડે છે.) પણ આજ્ઞાક્રિત સાચો
 રૂ ભક્ત રહી તે સેવકની માફક કર્તૃત્વાદિ અભિમાન રહિત રહી,
 રૂ આજ્ઞાથી સંસારમાં પડી સંસારભાર (પ્રારબ્ધ પર્યંત) વહી
 ડટે છે તે ભીંજાય તો ખરો અર્થાત્ સુખ દુઃખાદિથી તેવો સુખી
 ઃખી પ્રતીત થાય ખરો પણ અભિમાન રહિત હોવાથી બંધન પામતો
 થી, છુટી જાય છે; પણ સ્વરૂપ જ્ઞાન થયું નથી હોતું. તેથી
 ૥કશાળારૂપ સત્સમાગમ કરી ત્યાં બ્રહ્મવિદ્યા શિખવાની રહે છે.
 ૥ શમદમાદિરૂપ પુરૂષાર્થ કરી બ્રહ્મ લોક સુધીના લોગને કાક
 વેષ્ટાતુલ્ય બાણી વૈરાગ્ય વિવેકથી નિસ્પૃહ રહે છે ત્યારે સ્વારાગ્ય
 માત્મસુખનો અધિકાર આવે છે. કોડીઓરૂપ સ્ત્રી પુત્ર ધનધામ
 રા વગેરે અદ્ય સુખમાંજ સંતોષ માની તેમાંજ તૃપ્તિ સમજ-
 ૥રા, પંસારૂપ રાજ્યાદિ મળ્યું તેમાંજ અલંબુદ્ધિ કરનારા,
 પીઆરૂપ અષ્ટસિદ્ધિ મેળવ્યાથીજ કૃતકૃત્ય માનનારા યોગી લોક
 ગેરે, સુવર્ણ મોહોરોરૂપ સ્વર્ગાદિ લોકનાં સુખમાં સંતોષ માનનારા;
 વેરાતરૂપ બ્રહ્મલોકનાં સુખની ઇચ્છાવાળાં, એ બધામાં નિસ્પૃહતા
 હી, તે સર્વમાયિક વૈભવથી પર જે બ્રહ્માત્મૈક્ય જ્ઞાનરૂપ બાદશાહી
 તેમાંજ માત્ર સ્પૃહા પ્રકટે છે. એ બાદશાહીના અવાંતરમાં તે
 ધોજ બળનો હોય છે. એવા વિવેક વૈરાગ્ય સંપન્ન સાચા
 ૥દાળુ ગુરૂ ભક્તનેજ સદગુરૂ પરમાત્મારૂપ મહાસમર્થ બાદશાહ
 ૥તાનું સ્થાન આપે છે-અભેદપણે પોતાનાં અનંત સચ્ચિદાનંદ
 ૥સ્વરૂપમાં સ્થિતી આપે છે.

એક ગૃહસ્થ શ્રદ્ધાળુ હોવાથી જે સાધુ સન્યાસી મહાત્મા
 ૥વે તેની શ્રદ્ધા પ્રેમથી સેવા બરદાસ કરતો, તેમને લોજનાદિ
 ૥પતો, અને સંતોષ પમાડતો હતો. એક વાર એક સન્યાસી

જાગ્યા તેની સેવા ચાકરી કરી લોજન માટે કહેતાં તે સ્વામિ જાગ્યા કે, મેરા શિષ્ય હોતા હેં ઇસકા મેં લોજન બિલા સ્વિકારતા હું. તે સેવક કહે, મેં આપકો દાસ-શિષ્ય જ હું. મંત્રોપદેશ દીલ્યો પછી ઉપદેશ કીધા. ત્યાર પછી જમ્યા અને વિદાય થયા. થોડા કોશ ગયા ત્યાં એક બીજા સન્યાસી આગળ તેની વાત કરી કે હમે તો શિષ્ય કીયે બિના કીસીકા લોજનહિ લીયા નહીં. તે શ્રોતા સન્યાસી કહે, હા અમુક દેશમાં તે અમુક નામવાળો અચ્છો છે તેણે મને છ માસ રાખ્યો હતો અને તેતો મારો શિષ્ય થયો છે. વક્તા સ્વામિ કહે, તે તો મારો શિષ્ય થયો છે. તકરાર કરતા બેહુ કમીથી નિકળી તે ગ્રહસ્થને મુકામે આવ્યા. જુદા જુદા છેટે ઉતર્યા. ખબર થઈ તેવો તે પતાસાંની થાળ પુષ્પમાળા ચંદન શ્રીફળાદિ લઇને ગયો. બેહુની પૂજા કરી પગે લાગ્યો, અને હું કૃતાર્થ થયો કહી સંતોષ આપી જમાડયા. પછી એકે પુછ્યું કે, જુમ કિસકા શિષ્ય ? કહ્યું કે, આપનો. એજ રીતે બીજા સ્વામિએ એકઠા થઈ પુછ્યું તે વખતે બોલ્યો કે કાલે કહીશ. સીને ઘરમાં સમજાવી મુકી કે આજે હું કથા શ્રવણમાં બાઉ ત્યાં અધવચ જુમ પાડવા આવજો, કહેજેકે ચાલો જલદી, વખત થઈ છે. તે સંકેત પ્રમાણે કથામાં બીજે દહાડે સવારે ગયો તે પછી સી આવીને બોલી કે જલદી ચાલો. તેજ વખત તે ગ્રહસ્થે બેહુ સ્વામિ સાચું બોલ કહ્યું કે, મહારાજ ! આપ હમકું પુછતેથે; સો અજ દેખો, સો ખડી હેં સો મેરી ગુરૂ હેં. એ જો કહે તોજ આપની સેવા બજાવાય. ઇસકે અંગપર હબરોકે જરીઆન હેં એહિ ઇસકી પૂજા હેં, આપની સેવામાં તો એ બાઇ (ગુરૂ) મને રૂ પ) આપે તોજ તેટલાની સેવા બજાવું. અજ સો આઇ હેં બોલાનેકું, તો ચલના પડતા હેં. ઇસ લીયે સો મેરા ગુરૂ હેં. ઇસકી આજ્ઞામેં રહેના પડતા હેં. ઇસકું હબરો રૂપીયાની સેવા, યૌર આપકી તો એ પાંચ રૂપીયા દેવે તો હોય. સો દેખ્યા મેરા ગુરૂ ? સી સાંજળી બેહુ સ્વામિએ નીચું બોલ્યું.

તાર્કિક કે, છાસાસુ જને તો સર્વ સંત સાધુ મહાત્માની મહા પ્રેમથી વશાયશ્તિ સેવા કરતા રહી તેમને અજ પાનાદિથી સંતોષી તેમનાથી જે સાર મેળવી શકાય તેજ ગ્રહણ કરવો.

જેનાથી જે શુભ લેવાય તે ગુરૂરૂપ છેજ. ગુરૂદત્તાત્રિએ જેનાથી જે શુભ લીધે તે બાબત તેને ગુરૂ માન્યાં છેજ. પરંતુ ગુરૂપદનાં અભિમાનની નિવૃત્તિ માટે અને પરસ્પરનો ટટો સમાવી દેવા અદ્વૈતે ત્રીએ ગુરૂ સ્ત્રીને બતાવવામાં બુદ્ધિ ચાતુર્ય વાપર્યું છે.

એક મહાત્મા હતા તેની પરમેશ્વર ઉપર ઘણીજ પ્રીતિ હતી, તેવી પ્રભુની પશુ તેના ઉપર હતી, તેથી તે સિદ્ધિને પામ્યા હતા; પણ પ્રારબ્ધ દોષથી શરીરે કુબ્ધ થયેલો હતો. તેનાં દરશન માટે એક ફકીર સાધુ પાંચ કોસ દૂરથી આવે છે. રસ્તે દાદમનું ઝાડ ભેઠ ખાવાની ઇચ્છાથી એક દાદમ તોડ્યું અને ચાખ્યું તો ખાટું લાગ્યું. આગળ જતાં બીજા ઝાડે મોટાં દાદમ ફીકાં તે લેવાની ઇચ્છાથી જતાં તેનાથી સારાં દાદમનાં ઝાડ આગળ ભેંયાં. તેમાં સરસ દાદમ હશે તે લઇશું એવી ત્રણાથી આગળ ચાલ્યો. એમ ઘણાં વૃક્ષ આવતાં ચાલ્યા જતાં તો મહાત્માનો આશ્રમ આવ્યો. તેથી હવે લેવું ઠીક નથી; એમ વિચારી જે હાથમાં લીધેલું હતું તે ફેંકી દઇ જઇને ઉભો. તેને ભેટ પેલા મુતેલા મહાત્માએ કહ્યુંકે, આવરે અમુકના પુત્ર તું અમુકરામ. તેણે પુછ્યું કે, મેરા બાપકું આપે ભેયા સાંભળ્યા છે ? સંત કહે, ના ભાઈ. ત્યારે પુછ્યું કે તો શી રીતે માફ તથા મારા બાપનું નામ ભર્યું ? સંત કહે, પ્રભુ કૃપાથી. ત્યારે બોલ્યો કે, તો એ કુટુમ્બી પ્રભુકું વિનતી કરકે ભિટારો. એ કાહેકું રખા હે ? સંત મહાત્મા ઉત્તર આપે છે કે, દેખભાઈ ! તેરેકું મનકે વિશે કુષ્ટ હવાહે, મેરેકું તનકે વિશે હેં. તેરે કુષ્ટસેં મેરા બહોત અચ્છા હેં. તેરેકું દાદમકી ભે બઢતી બઢતી ત્રણા હો રહીથી, એા કુષ્ટ બહા બહારા હેં. તેથી એવી વાસના-ત્રણા જતી રહેવાને તુમહી પ્રભુકી કૃપા કરે. પોતાની મનની દાદમની વાંત પણ ભણે છે તે ભેઈ શુપ થઈ ગયો. ત્યારે સંત વળી ફરી આગળ બોલ્યા કે દેખ, એક સંત શૂદ્રામેં રહેતા હેં, તેને કોઇ સંસારી લોક આવીને હેરાન કરે નહીં તેટલા માટે શૂદ્રાનાં દ્વાર ઉપર સીપાઇ ચેહેરા રાખે છે તેવો સીપાઇ હમે પણ આ કુષ્ટરૂપથી રાખ્યો છે. જેને ભેઈ હમાસં બ્યાનમાં કોઈ વિરોધ કરવા પામતું નથી-એ સીપાઇને ભેઈ સમા દૂર ચાલી જાય છે. અર્થાત્ એ કુષ્ટની બંધથીજ બધા

ભાગી બન્ય છે. ઐર તેરેકુતો "હમેરેસં" ઉલટા હેં. જેમ કોઇ વેશ્યા છે તેનાં દ્વારપર સીપાઇ રાખ્યો છે, તે બધાને અંદર આવવા બોલાવી રહ્યો છે, કે તુમ આવ, તુમલિ આબવ, ચલૈઆવ, સબ આવ. એસા કુબ્ત તેરે કું હેં. વળી ભાઈ તું કહે છે કે એ રોગ મટાવી દો. પણ સદાવૃત આવતું હોય તે બંધ શું કામ કરવું બેઠાએ. અનેક માખીઓ જીવે ત્રપ્ત થાય છે. એ હમેરા સદાવૃત હિ હેં. ઇસલિયે એ હમારા કુબ્ત બહોત અચ્છા હેં. તેરા મનકી વાસના રૂપ કુબ્ત દર હોબય, એવી તું પ્રભુની પ્રાર્થના કર. વાસના ક્ષય થશે તો સુખી થશે. એજ તામર્ય સ્પષ્ટ છે. કેમકે શરીર ક્ષણભંગુર હોવાથી વાસના ક્ષય કરી પરમાર્થ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં આદસ્ય પ્રમાદ અથવા વિલગ્ન કરવો ઉચિત નથી.

પ્રશ્ન-શરીરનું નામ ગમે તે કદપે છે. તે ભૌતિક શરીર નાશ પામે છે પણ તેનું કલ્પિત નામ ઘણાકાળ સુધી ચાલ્યા કરે છે જેમ, નરસિંહ મેહેતા, તુલસીદાસ, રામદાસસ્વામિ, જ્ઞાનેશ્વર, વગેરે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર-જેમ સર્પ ચાલ્યો બન્ય છે તેનો લીસોટો તેવોજ પડી રહે છે. તેમ શરીર નાશ પામ્યા પછી પણ શુભાશુભ કર્મની યાદી પ્રમાણે નામ રહે છે. વળી, જેમ ખાતામાં જમે ઉધાર લખાયું છે તે ખાતું માડી વળાયા છતાં પણ લખાણ રહે છે.

એક રાબનો વજર ગુરુમુખી જ્ઞાની હતો. તે નગરમાં એક વેશ્યા રહેતી હતી તેણે સભા કરીને પોતાની પ્રતિજ્ઞા બહાર કરી કે સવાકરોડ રૂપીઆ આપે તેની સામું હું જોઉં છું. તે વેશ્યાને રાત્રે સ્વપ્ન થયું કે, વજર સાહેબ ચાર દીવસ મારી સાથે રહ્યા રંગભોગ વિલાસ કીધા અને પાંચમે દહાડે ઘેર ગયા. તેથી બીજે દિવસે રાબની સભામાં જઈ ઉભી રહી વજરને કહે ચારેસવાપાંચ કરોડ લાંવા. વજર કહે શાના ? વેશ્યા કહે, ચાર દીવસ મારી સાથે રહ્યા તેના. લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા. વેશ્યા કહે, ભુકું બોલું તો રામકુવાઈ. (હવે વાત પણ તેની ખરી). વજર કહે, હું વળી તારે ત્યાં ક્યારે આવ્યો અને એ શું !! તકશાર ચાલી રહી. વજરે ગુરુને તેડાવ્યા. ગુરુ કહે, બેટા ! શું છે ? વેશ્યા કહે, વજર મારી સાથે ચાર દીન રહ્યા તેના પાંચ કરોડ માત્ર હું. વજર

કહે પાંચને બદલે છ કરોડ આપું પણ હું એને ત્યાં ગયોજ નથી. ગુરૂ પુછેછેકે, બેટા ! સ્વપ્નામેં (વજ્ર) આયાથા ? વેશ્યા કહે, હા, મહારાજ. અચ્છા. ગુરૂ કહે, બેટા વજ્ર ! લાવ રૂપીઆ પાંચ કરોડનો ઢગલોવાળા. તરત મગાવી ઢગ વાળ્યો. એક મોટો તકતો મંગાવ્યો તે આટો મુક્યો. પછી વેશ્યાને કહે, જો-દેખલે રૂપીઆ પાંચ કરોડ દેખાય છે ? ઓછા હોયતો બોલી દે. વેશ્યા કહે, બરાબર છે. ગુરૂ કહે, અબ જો તકતામાં દીખતા હે સો ઉઠા લે. વેશ્યા કહે, કાચમાં દેખાય તે લેવાય શી રીતે ?? ગુરૂ કહે કે, તો હેયું શું કુટી ગયું છે ? સ્વપ્નામાં દીકું તે જાગ્રતમાં (પ્રત્યક્ષમાં) રૂપીઆ મગાય પણ કેવી રીતે ? સમાધાન થયું. વેશ્યા નીચું મુખ કરી ચાલી ગઈ. વજ્ર આરોપથી મુક્ત થયો:-તામર્ય કે:- સ્વપ્નનું દ્રશ્ય જાગ્રતમાં ગિથ્યા છે, તેવુંજ જાગ્રતનું સ્વપ્નમાં મિથ્યા છે. દ્રષ્ટા સાક્ષી ચિદાત્માજ અસંગ જ્ઞાનરૂપ સત્ય છે. સમષ્ટિ બ્રહ્માંડમાં ૧૪ લોક છે તેના નાથ શ્રીહરિ પરમાત્માને ૧૪ લોકના નાથ કહીએ છીએ. તેજ પ્રભુ આ દ્રશ્ય વિશ્વમાં અનેક વ્યક્તિ વ્યષ્ટિરૂપે બની રહ્યા છે. તે સમષ્ટિનુંજ પ્રતિબિંબરૂપ-નકલરૂપ પ્રત્યેક વ્યષ્ટિ છે. તેથી વિચાર કરીને જોતાં આપણે તે પ્રભુથી પ્રથક શોધવા જતાં નિકળતાજ નથી. *

*આપણું બ્રહ્માંડ-બ્રહ્મરૂપ એક દ્વાર-૧ લોક. બે નેત્ર, બે કાન, નાકનાં બે છિદ્ર, મુખ, ગુદા, શિષ્ણનાં બે છિદ્ર (એક મૂત્રનું તથા એક વીર્ય પતનનું,) નાભી, બે તરફનાં બે પાંસળાં, મળી ૧૪ લોકને આત્માએ નાથી લીધા અથવા એમાં પોતે નથાર્થ રહ્યો છે માટે આત્મરૂપે હુંજ એ ૧૪ લોકનો નાથ છું.

કેડની નીચેનો ભાગ, વચ્ચું ધડ, અને ડોકું, એ ત્રણ લોકોનો હું ચૈતન્ય છું તે નાથ છું. બે હાથના ચાર કંકડા (ઉપલા નીચલા,) પગ બેના ચાર, અને બાકીનું ધડ વગેરે શરીર મળી નવખંડ પૃથ્વીનો હું ચૈતન્ય અધિપતિ છું.

આપણે છીએ તેવા આપણા બાપ, તેવા દાદા, પ્રદાદા, હતા. એજ રીતે કર્તાપુરૂષ પણ-મૂળ પુરૂષ પણ આપણા જેવાજ છે એમ સૂક્ષ્મ વિચારથી જોવું-પાતાળરૂપ જળ-પગ છે તે ઉપર પૃથ્વી-કેડ છે. તે ઉપર નાભી-પતન છે. તે ઉપર નેત્ર-અગ્નિ, તે ઉપર બ્રહ્માંડ-આકાશ છે. એ સર્વનો સાક્ષી સર્વથી તોખો હું છું. તે સર્વથી અલિપ્ત છું. પિંડે સોષ બ્રહ્માંડે.

સકામી કામ-કુચ્છાશ્ચ વિષ્કામી મોક્ષ ક્ષેમિનઃ ॥

મગવાન માત્ર કુચ્છાશ્ચ વિર્લેખી જાતિ દુર્લભઃ ॥

સંકલ્પોત્તું પારંવાર સ્કુર્યા કરવું, એજ અંતઃકરણની મલી-
નતા છે અને તે સંકલ્પથી શાંત થવું—નિઃસંકલ્પ થવું, એજ
નિર્મળતા છે. એવા નિરમળ થવાથી તે સ્થિતીમાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન
થવાનો સંભવ છે.

માયા સાચી છે એવું પણ અધિકારી પરત્વે કહેવામાં આવે છે. જીવો
કે, જ્ઞાની શિવ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, વસિષ્ઠ, વગેરેના પેહેલાંની એજ માયાનું
નામ સત્વા—સાચી છે, તોજ રહે છે. ઉમામહેશ્વર, લક્ષ્મીનારાયણ, રાધાકૃષ્ણ,
સીતારામ, એ રીતે મોટાની પણ પેહેલાં એ માયા શક્તિનુંજ સ્મરણ થાય
છે. કોઈ એમ નથી બોલતા કે, નારાયણ લક્ષ્મી, મહેશ્વર ઉમા, વગેરે.
કેમકે એ માયાનો પ્રદેશ પ્રથમ વટાવવો—ઓળંગવો—કાપવો પડે છે. પછી
માયા પતિનાં પરમ ધામની હદમાં પ્રવેશ થાય છે.

આપણાથી કાંઈ થવું નથી—કરતા નથી. બોલીએ, ચાલીએ, ખાઈએ,
ખવાડીએ, બણીએ, બણાવીએ, કમાઈએ, રમીએ, ભમીએ, અનેક પ્રકારના
સંકલ્પો કરીએ, એ સર્વ પ્રારબ્ધથી થાય છે. સંકલ્પ ઉઠે છે તે પણ
પ્રારબ્ધ કર્મથીજ ઉઠે છે.

પીતળના ઘડામાં દુધ હોય અગર સુવર્ણ, ચાંદીના ગાંઝાનાં કે મુત્તિકાના
ઘડામાં દુધ ભરેલું હોય તો, તે ઘડા શાના છે તે આપણે જોવાનું નથી.
દુધ માત્ર સાથે કામ છે તો તે ખુશીથી લઈશુંજ. તેમ, બ્રહ્મણ ક્ષત્રી, વૈશાદિ
શરીર રૂપ ઘડામાં અથવા વિદ્વાન પંડિત શાસ્ત્રીમાં, સંસ્કૃત ભણેલામાં અગર
અગર ભણેલામાં જે વ્યક્તિરૂપ ઘડામાં જ્ઞાન હોય તે જ્ઞાન સાથે કામ છે,
તે જ્ઞાન લેવાની જરૂર છે. તે જ્ઞાન ખુશીથી લેવું.

બ્રહ્મીપુરી શાકભાજી ભાતદાળ વગેરેનું પોટલું બાંધી માથે બાર હિપા-
ડીને અધિનીકુમાર જઈએ અથવા ભમતા ફરીએ, તો તે બાર માથે હિપાડી
બોલે સહન કર્યા કરવારૂપ કલેશ છે. જ્યાં સુધી ભિન્ન દૈત રાખ્યું છે ત્યાં
સુધી કલેશ છેજ. પણ તે બધું જમી લઈને ચાલે—ફરેફરે મેળ જરેતા રહે
તો કશું દુઃખ નથી. કંઈ ભાર નથી—અને કશો ભય નથી. તેમ, જણ્યા
મણ્યા સત્સંગ સેવ્યો અને વિદ્યા મેળવી તેથી વિદ્વાનાં જ્ઞાનરૂપ પોટલું લઈ,
મોક્ષ વિદ્વાન પંડિત જાન્યાનું અભિમાન ધારણ કરી કર્યા કરે તો તેના
ચિરખર એ કષ્ટપ્રદ બોલો લઈનેજ ફરે છે. પરંતુ તે જ્ઞાનને ગળે હિતારે-
વથાર્થ સમજી વચારી મનન નિદાન્યાસન કરી અનુભવ કરે એટલે અનેક
સાધારણર અનુભવ કરી લે (જમી લે) તો અભય પ્રાપ્ત થઈ પ્રસન્નતાથી
મેળ કરેતા રહી પ્રારબ્ધ રોપ સુધી ભવ પ્રવાસ ખેડી સ્વરૂપે સમી.

મૃગ તૃષ્ણાનાં જળ જોઈને સ્નાન પાન કરી લેવાના સંકલ્પ કરતો મલકતો હુવો એક પ્રવાસી ચાલ્યો જાય છે. સામે આવતા એક સુઝ મહાશયે પુછ્યું કે, ભાઈ ! શું મલકાવ છે ? પ્રવાસી બોલ્યો કે, ત્રણ લાગી છે તેથી જળપાન કરીશું, સ્નાન કરીશું અને સંધ્યા કરી પરવારી લઈશું, એ વિચારથી ખુશી થતો ચાલું છું. તે સાંભળતાંજ તે સુઝે ડોકું ધુણાવ્યું. ત્યારે પુછ્યું કે, કેમ ? સુઝ કહે કે, તમારી મુર્ખાઈ જોઈને. એ મૃગ તૃષ્ણાનાં જળ છે, માત્ર કહેવા અને જોવાનેજ માટે, વાસ્તવે એ જળ કાંઈજ નથી. તે છતાં તેમાં સુખ ઇચ્છી ત્રપ્તિ મેળવવા સંકલ્પની જાળ ચુંથી રહ્યા છો તે જોઈને મેં ડોકું ધુણાવ્યું. એ ભાસે છે એટલુંજ, પણ છે કશું નહીં. પ્રવાસી કહે, શું બોલો છો ? ! પ્રત્યક્ષ દેખાય છેને ? સુઝ રહે, જાંતિ છે. જાવ, ન માનો તો ખાત્રી થશે, દોડ્યા જાવ. પ્રવાસી દૂરથી દૂર ચાલ્યોજ જાય છે. તે સાચાં જળ જેવું દેખાયાજ કરે છે પણ કશું નથી. પાછો ફરી જુવે તો તેવીજ જમીન જે થોડી મુક્તો આવ્યો તે પણ જળ દીકું. વિચારે છે કે, આ કેવું આશ્ચર્ય છે. એ તો પાછળ મુક્તા ચાલી આવ્યા પણ તે કાંઈ નથી, છતાં આગળ દેખાય છે તેવું જળ ભાસી રહ્યું છે; તો આગળ ગમે તેટલા દોડી મરશું અને થાકીશું તે નકામો શ્રમજ છે એ તો મિથ્યા છે, એમ વિચારથી ધ્યાનમાં આવ્યું.

તેમ, — એજ પ્રમાણે વગર વિચારે જગત આવુંને આવુંજ દેખાય છે. ક્ષાર જમીન સાથે સૂર્યનાં કીરણનો યોગ થવાથી સાચાં જળ પ્રતીત થયાં તેવી રીતે માયાના ત્રણ ગુણ સાથે ચેતન સત્તાના યોગે જગત સાચું હોય તેવું દેખાયા કરે છે. એમાં સ્ત્રી પુત્ર ધન ધરા ધામ વગેરે મેજવી સુખી થશું, એવી તૃપ્તરૂપ સુખની ઇચ્છા બંધજ છે — ખરી મૂર્ખાઈ છે. પાછળ જળ દેખાયા કરતું સાચું જાણી તે મુકીને આવ્યા પણ તે મળ્યું નહીં, તેજ રીતે આપણા બાપ ગયા, દાદા ગયા, પ્રદાદા ગયા વગેરે કાંઈ નથી. તે પ્રમાણે આગળ આપણે જશું, પુત્રો જશે, પૌત્રો જશે, વગેરે, પણ વાસ્તવે કાંઈ નથી. એવી મિથ્યા જાંતિથી ક્રમના લોભી થવું, એથી વડી મૂર્ખાઈ બીજી નથી.

દેવી હોષા ગુણમયી મમમાયા દુરત્વયા ॥ જે કામી-લોભી-સંસારી
લોક છે તે એટલો અરધોજ શ્લોક બોલી આહું આહું ધરી કહ્યા
કરે છે. એટલે એ દેવી ત્રિગુણમયી મારી માયા તરવી બહુ કઠણ
છે એમ પ્રભુજ કહે છે. શું કરીએ બાઈ, પણ પાછું અર્ધ
બોલતો નથી, કે મામેવ વે પ્રવર્તે માયામેતાં તરંતિ તે ॥ એટલે હું
એવું બિન્ન કાંઈ છેજ નહીં, પરમાત્માજ આ જગતરૂપે પ્રતીત
થઈ રહ્યા છે, તે જગતમાં હું પણ આવ્યો. દરેક વ્યક્તિમાં હું
હું રૂપે તે પ્રભુજ છે તો મારામાં પણ હુંરૂપે તે શ્રીહરિજ છે.
અર્થાત્ હું પ્રજ્ઞરૂપ છું, એમ બાણીને જેઓ મારે શર્ણુ થાય છે
તેઓ એ માયાને તરી બાય છે.

પ્રશ્ન-શ્રીકૃષ્ણે એ રીતે કહ્યું. ત્યાં અર્જુન તો તેમની સમીપમાં
શરણે હતાજ, પણ આપણે-હમે તે કૃષ્ણને શરણે શી રીતે જઈએ ?

ઉત્તર-અહમાત્મા ગુઢાકેશ હે નિદ્રા છતનાર અર્જુન ! દરેક
પ્રાણીમાં હુંજ આત્મા રૂપે રહેલો છું. સર્વસ્વચાહં દ્વિ સન્નિ વિષ્ટો
સર્વના હૃદયમાં હું રહેલો છું. એ રીતે તેજ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે તો
મિથ્યા બિન્ન અહંમત્વ છોડીને પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ બાણી
ब्रह्मवाहम् ૬૬ નિશ્ચયથી જે જ્ઞાની રહે છે, તેજ મારે શર્ણુ થયો
છે. તે પ્રત્યેકનો પ્રત્યગાત્મા છે તેજ સચ્ચિદાનંદ કૃષ્ણ પરમાત્મા છે.

તેલ રૂપ સ્નેહ કાયમ હોય ત્યાં સુધી બત્તી બળ્યા કરે છે. તે
તેલ બપો ગયેથી બત્તી બુઝાઈ જઈ દીપ પોતાનાં વ્યાપક અગ્નિ
સ્વરૂપમાં સમત્વને પામી બાય છે તેથી તેને લોક કહે છે કે, દીવો
ઘેર ગયો. તેમ, કર્મ-અવિદ્યા-વાસના રૂપ સ્નેહ (તેલ) કાયમ હશે
ત્યાં સુધી, ગુણ એટલે દોરી-દિવેટ બત્તીરૂપ શરીર ઉભું રહેશે; તે
ગુણ (બત્તી) સાથે સ્નેહ (તેલ) રહેશે ત્યાં સુધી જન્મ મર્ણુ થયા
કરશે. પરંતુ ગુણ સાથેનો સ્નેહ છુટશે એટલે કર્મ-વાસના ક્ષય
થઈ જશે કે સમપ્રજ્ઞરૂપે થશે.

જે કર્મ કરવું તે ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કરવું, તો તેથી તેનું
નાશવંત ફળ નહીં મળે, પણ ચિત્ત શુદ્ધિ રૂપ ફળ થાય છે;
અથવા એમ કહેવું અને માનવું કે હું કર્તા નથી, પણ ઇશ્વરજ
કર્તા લોકતા છે, તો તેથી તે કર્મનો સ્પર્શ નહીં થવાથી તે

સાંખ્યી કોઈ પણ પ્રતિબંધ નકરે નહીં. હરિદાતા હરિમોક્તા
 હરિરક્ષ પ્રજાવર્ષતે ॥ હરિર્વિશ્વ શરીરસ્તુ મુંકે મોજવિતે હરિઃ ॥ એવંજાત્વા
 તથામુંકે અર્જુનો નવિચતે ॥

પ્રશ્ન.- કર્મ કરીને ઇશ્વરને અપણુ તો કરીએ, પણ ઇશ્વર
 તે બહુ નહીં કરે તો, પછી તે આપણીજ પાસે રહેશે. અને
 તેમ થાયતો તે લોગવવાને જન્મ મરણતો કાયમ રહ્યું. એ ઇશ્વર
 અંતર્યામિ રૂપે નિર્વેપ અકર્તા અલોકતા છે, એટલે સાક્ષી દ્રષ્ટા
 આત્મા રૂપ ઇશ્વર કંઈ કરતો નથી, ત્યારે કર્મનાં ફળ લોગની
 નિવૃત્તિ શાથી થાય? ઉત્તર-તત્ત્વ જ્ઞાનથી. હું અસંગ સન્નિયદાનંદ
 પ્રકરૂંપહું, એવાં જ્ઞાનથી થાયછે. જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્માણિ મમ્મણાત્ કુરતે.

*સકામ કર્મથી વારંવાર જન્મ મર્ણુ અને નિષ્કામ કર્મ કરવાથી
 ચિત્ત ક્ષુધ્ધ થઈને જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે.
 તેને માટે અનુભવસિદ્ધ અભેદ પ્રજ્ઞાત્મકય જ્ઞાન થવું જોઈએ.
 શાસ્ત્રજન્ય જ્ઞાનં અનુભવ સિદ્ધં વિજ્ઞાનં.

* દાતિ અને અદાતિ બેહુ કસ્યપની સ્ત્રી હતી. તેમાં દૈત્યોની માતા
 દાતિએ મુનિ કસ્યપની ખૂબ સેવા કરી પ્રસન્ન કર્યા. તેથી કસ્યપે વર માગવાનું
 કહેવાથી માગ્યું કે, ઇંદ્ર મરે એવા પુત્ર થાય, એવું વરદાન આપો. મુનિએ
 વિચાર્યું કે, મારી થઈને શું માગે છે? પણ બોલી ચુક્યા એટલે શું કરે.
 કહ્યું કે આર મામ વ્રત રાખશે તો થશે. તે એવું કે, જુહું ન બાલવું,
 દીવસે અને રાંધ્યા કાળે સુયું નહીં, પગ ધોયા વગર સુઇ ન જવું, વગેરે.
 દાતિ તે પ્રમાણે વ્રત પાળે છે. તે વ્રત ઇંદ્રના જાણવામાં આવી, તેથી તે
 બ્રીહુઃ રૂપ ધરી આકર થઈને રહ્યો. રીતસર સેવા કરે છે. એક વખત દાતિ
 સાંજ વખતે ઊંઘી ગઇ. તે પછુ પગ ધોયા શિવાય ઊંઘી ગઇ. તે ચુકલુક્તની
 તક મળવાથી ઇંદ્રે તેના પેટમાં પ્રવેશ કરી ગર્ભના સાત કટકા કરીને તે
 દરેક (સાત) ના સાત સાત કટકા કીધા. તે ૭ x ૭ = ૪૯ વાયુ થયા. તેથી
 ઇંદ્રને મરણ્યો નહીં. તેથી સકામ કર્મમાં અનેક કલેશ સહન કરવા પડે છે.
 તે સાથે જુદાચુદ થાય તો કંઈને ગદલે કંઈ થઇ જાય છે ત્યારે દુઃખી થવું
 પડે છે, અને ધારેલું ન થવાથી શ્રમ તથા ખર્ચ કીધો હોય તો તે નિષ્ફળ
 જાય છે. પગાર આપીને નોકર રાખ્યો હોય તેનાથી દીવો સળગાવનાં હાંડી
 ભાંચી જાય, તો તેના પર ક્રોધ કરાય છે, પગારમાંથી તે હાંડી વગેરે જે
 હોય તેની કામત કાપી લેવાય છે; પણ વગર પગારે ખુશીથી નોકરી
 કરેલો હોય તો આપણે એમ કહીશું કે સૌકર નહીં, ચિંતા નહીં, ગંભીર નહીં.

નાશકમાં એક બાહ્યજ્ઞને પુત્ર થયો, તે બાહ્યજ્ઞે તપ કરીને વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરેલા તેનાં વરદાનથી તે પુત્ર તો થયો પણ અંધ. એવો તે જન્મથી આંધળો જન્મેલો ખરો, પણ ઉત્તમ મંસ્કારથી સત્પુરુષોના સન્માનમાં થતો રહ્યો તે સાથે મનન અને વિચારથી જ્ઞાનિષ્ઠ થયો. તે પુત્રે એક દીવસ પિતાને પુછ્યું કે, હે તાત ! હું જન્મથી આંધળો કેમ ? બાપે કહ્યું કે, તેં કામનાં રત્ન બાપાં હશે, તેની તું આંધળો છે. પુત્ર બોલ્યો કે, જેના પ્રકાશ વડે સૂર્ય, ચંદ્ર, આગ, તારા અને સર્વ પ્રકાશ છે. તે પ્રકાશક તત્વને જે નથી બાણતું તેમજ શાસ્ત્રો ઉપનિષદો, સત્પુરુષો, અને શ્રી ભગવાન પણ આંધળો કહે છે. પિતાજી ! મને ક્ષમા કરશો, તેઓના હિંમતથી કહેવા પ્રમાણે ખરા અંધ તમે છો ; તમે જન્મ વૃથા ગુમાવ્યો. શ્રીતત્વ તે એકજ પરમ તત્વને સાંભળ્યું નહીં, શ્રીતત્વ તે સદ્વસ્તુને બાણી એટલે આત્મ રૂપે અનુભવી નહીં અથવા પ્રાપ્ત્ય તે અભેદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કીધું નહી. હું અંધ નથી. મારાં નાશવંત તુચ્છ ભૌતિક સ્થૂળ શરીરને શું જોઈ રહ્યા છો, એતો એનું જેવું પ્રારબ્ધ હશે તેવું હશે, તેમાં મને કંઈ સ્પર્શ નથી-અંધ નથી. હું તો સાક્ષી દ્રષ્ટા છું. નર્કાત્ત્રાયાતીતિપુત્રઃ નર્કથી રક્ષણ કરે તે પુત્ર કહેવાય. તમારો હું પુત્ર છું, એમ કહેવાય અને મનાય છે, તો મારે મારી ફરજ-મારો પુત્ર ધર્મ બળવવો-પાળવોજ જોઈએ, તેથી તમને એ ઉપદેશ રૂપ કહેવું સંભવે છે. આ મેં મારી ફરજ બજાવી છે. માટે હે પિતાજી ! તમે તે સદ્વસ્તુ આત્મ તત્વને બાણો. જ્ઞાન ચક્ષુ બંધ છે તેને, તે નેત્ર પરથી અજ્ઞાનાવરણરૂપ પડળ ખસેડી નાખી તે, બોલીને બોલો. સર્વત્ર સર્વરૂપ જ્ઞાનરૂપે તમે પોતે સદ્ગુરુ પરમાત્માજી પૂર્ણ સિદ્ધ છે. નેહનાનાસ્તિ કિંચન ॥ આ દ્રશ્ય અનેક નાનારૂપે બાસતું કાંઈજ નથી. તમેજ સચ્ચિદાનંદધન એક પૂર્ણ છો. ભ્રાંતિથી મિથ્યા કલેશમાં શા માટે વણા જાવ છો. હું જ્ઞાનરૂપ છું, એમ બાણો ના મુકતજી છો. જેમ, ગંગા ગાદાવરી મોક્ષ આપનારી પાસેજ છે, એમ સાંભળ્યા છતાં અને બાણ્યા છતાં લોક તેને છોડીને બીજા અનેક તીર્થો ઉપર જઈ ભમતા ફરેછે, પણ પાસે છે તે જાણતા નથી, તેમ તે મોક્ષરૂપ આત્મા તમે પોતે છતાં જડને બાંધી રહી કલેશ સહોછો તે હવે વિચાર કરી તેમ ન કરતાં, હું દેહાદિ દ્રશ્ય નથી પણ બધાંના સાક્ષી જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એમ બાણો, તો મુક્તજી છો. એવા જ્ઞાનચક્ષુ સંપન્ન થઈ તમે યથાર્થ જોનારા થાવ, એજ મારી નમ્રભાવે પ્રાર્થના છે.

જ્ઞાનની વાતમાં જેને રસ લાગે-આનંદ રૂચિ-પ્રેમ) લાગે, તેને પણ જ્ઞાની બાણવો. જેમ, સઉથી સારો સંગીત કુશળ ગવેઓ હોય તેનાં ગાયનની ખુબીને બાણનાર સલામાં કાંઈકજ હોય છે તો તેનેજ

ખરો રસ પડેછે-તેનેજ ખરો પ્રેમ પ્રકટે છે. ખીજા બધાને રસ સ્વાદ જણાતો નથી. અને તાયફા નરઘાં સારંગી બળવે છે તેમાં બધા લોક વાહવાહ કરી ખુશ થાય છે, પણ તેને વિશે પેલો શ્રેષ્ઠ ગવૈઆનાં ગાયનની ખુબી જાણનાર એમ કહેછે કે, મારે ત્યાં એક ગાય છે તેની વાછરડી આઆઆઆ કરીને એમજ ખરાડે છે. મતલબ કે પૂર્વ સંસ્કારથી જ્ઞાનની વાત પ્રીય લાગવાથી જેને તેમાં રસ પડે છે તે પણ જ્ઞાની જાણવો.

જ્ઞાનીઓ સર્વનો અનુભવ એકજ હોય છે. આનંદમાં ન્યૂનાધિકતા હોયછે. વધારે ઉપાધિવાળાને તેટલો આનંદ ઓછો હોય છે. જેટલી ઉપાધિ ઓછી તેટલો આનંદ વધારે; પણ અનુભવતા તે સર્વના એક સરખાજ. માત્ર સ્થિતિમાં ફેર હોયછે. વધારે વ્યવહાર લોગવનારાના સ્થિતિ કાચી, પણ તે કાંચા છતાં અનુભવ એકજછે.

પ્રશ્ન-કાચી સ્થિતિવાળો જ્ઞાની વધારે વ્યવહાર હોવાથી બ્રહ્મ થવાનો સંભવ છે. તેથી તે કદિ બ્રહ્મ થાય તો તેને જન્મ મરણ રૂપ પુનરાવૃત્તિ થાય કે નહીં?

ઉત્તર-વધારે વ્યવહારથી બ્રહ્મ થાય તો પણ, જો તે જ્ઞાની હોય તો, નહીં થાય. કાચી સ્થિતિ વાળો અગર પરિપક્વ સ્થિતિ: વાળો જ્ઞાની હોય તો, નહીં થાય. કાચી સ્થિતિવાળો અગર પરિપક્વ સ્થિતિવાળો જ્ઞાની હોય તેને જગતતો કાંઈને કાંઈ પણ કહેશેજ. જેમ, મહાભારતમાં યુદ્ધ પ્રસંગ સાંભળીને શુરવિરને સુર ચઢે છે, અને અભિમન્યુને માર્યાની વાત સાંભળી બાળક રડે છે. તેમ, જે જ્ઞાની હશે તેતો જ્ઞાનની વાતથીજ રાજી થશે, તેમાંજ તેને રસ-સ્વાદ લાગશે. જેમ રામાયણની કથા ચાલતી હતી તેમાં આનંદ કે, રાવણ આનંદો અને તે સીતા માતાને ઉપાડી ચાલ્યો. તે સાંભળી એક સાચો શુરવિર ઉઠ્યો, અને ક્યાં છે રાવણ, એમ કહીને તરવાર લઈ દોડે છે. તેને કોઈએ કહ્યું કે આ તરફ લંકામાં ગયો. તેવો તરત દોડતો દરીઆમાં ચાલી જઈ તેમાં ડુબી મુવો. તેવુંજ જ્ઞાની વિશે જાણવું. ખરો સંસ્કારી પુરુષાર્થી વીર જ્ઞાની હશે તેતો જ્ઞાનની વાત સાંભળી વિવેક વૈરાગ્યરૂપ તરવાર પકડી વૈગથી મનન વિચાર

અભ્યાસરૂપ માર્ગે દોડતો જઈ પ્રહારમૈક્યના અનુભવ રૂપ પ્રસ્થ
સમુદ્રમાં વહ્યો જઈ અભેદરૂપે થઈ રહેશે.

સારંગરામમાં વિષ્ણુ બુદ્ધ કરે છે, તે ખાવાણ કંઈ વિષ્ણુ બને નથી,
પણ તેવી ઉચ્ચ લાવનાપૂર્વક તેમાં વૃત્તિ કરાવતાં કરાવતાં ચિત્ત
સ્થિર થાય છે. તેમ, જ્ઞાનની વાતમાં પ્રેમ લાગે તો તે યોગ્ય
સાધન કરતાં, કરતાં જ્ઞાની થઈ શકે છે.

પૂજ્ય મઘ પીધો હોય તને હુનીઆનું જ્ઞાન નથી રહેતું. નિય-
મથી (થોડો) પીનાર છે તેને કેફ તો ચઢેલી છે, તે તેના રંગ-
ખુમારીમાં છે પણ વાતચીત કામકાજ કરવારૂપ વ્યવહાર કરતો
જણાય છે, પરંતુ રંગ ત્યાં છે. દારૂ તો બેહુએ પીધો છે, પણ
એક જણ વ્યવહાર કરેછે, અને બીજો નથી કરતો. ત્રીજાએ
અદ્ય દારૂ પીધો છે, તેણે પણ દારૂ તો પીધો છે, પણ વ્યવહાર
વધારે કરે છે. તેને સુરખી-લેહર માત્ર રહે છે. એ બે જણ તો
દારૂનો સ્વાદ કહેશે, પણ જેણે પૂજ્ય પીધો છે અને તેથી જેને
જગતનું જ્ઞાન નથી, તે સ્વાદ શું કહેવાનો છે ? કહી શકે તેવી
સ્થિતિમાં નથી. તેમજ જેણે દારૂ સમુજાનો પી બાણ્યોજ નથી તે
પણ કહી શકવાનો નથી કે દારૂનો સ્વાદ આવે છે. પેલા વચલા
બે કહી શકશે. તેમ, ઉપલી ભૂમિકાને બાણ છે અને નીચલીને
પણ જે બાણ છે તેજ ઉપદેશ કરવાના કામના છે-કરી શકશે.
સમાધિનિષ્ઠ ઉચ્ચ ભૂમિકા પહોંચે તથા અજ્ઞાની, એ બે તો કંઈ
કહી કે કરી શકવાના નથી. જેમ, મુખમાં લાડુ ઘાલ્યો છે તેને
મુઠીએ કે, લાડ ? લાડુનો સ્વાદ કેવો છે ? તો તેનાથી કહી શકાશે
નહીં. તે લાડુ ખાઈ બચ અગર પાછો બહાર કાઢી નાખે તો કહી શકે.
અને જેણે સમુજાનો લાડુ ચાખ્યોજ નથી ત પણ કહી શકવાનો નથી.

પ્રારબ્ધ બે પ્રકારનાં છે. લોગ પ્રારબ્ધ, અને યોગ પ્રારબ્ધ.
લોગ પ્રારબ્ધમાં યોગ પ્રારબ્ધ રહેલું છે, અને યોગ પ્રારબ્ધમાં લોગ
પ્રારબ્ધ રહેલું છે. લગવાન કૃષ્ણ લોગ પ્રધાન પ્રારબ્ધવાળા હતા તેમાં
ગોણ પક્ષે યોગ પ્રારબ્ધ હતું. અને સમચંદ્ર, જનક, મુકેશવત્સરે
યોગ પ્રારબ્ધ પ્રધાન હતા, તેમાં ગોણપણે લોગ પ્રારબ્ધ હતું.
(યોગ કરતાં લોગ લોગ થોડા અર્થે.)

વ્યવહારમાં કહી જાનીએ અવિવેક હોય, પણ જ્ઞાનમાં તે
વિવેક રહે છે. મુકેશ આત્મા તમારે પાછળથી જોનારો મુખ કાંઈ

માખતા હતાં તેઓ સાથે હસતા રમતા અન્યા તેવા તંત્ર વ્યાસ
વસિષ્ઠ પરાશર વગેરે મુનીઓએ ઉભા થઇ સત્કાર કરીને બેસાડ્યા.
તે બેઠાં છોકરાંઓ નહાસી ગયાં. તે વખતે રાજા પ્રરીક્ષિતે વ્યાસ
વગેરે પ્રત્યે પ્રશ્ન કીધો કે, મહારાજ ! આપ તો એ શુકદેવજીના
વૃદ્ધ વડીલો છતાં ઉત્થાનરૂપ સત્કાર શામાટે કીધો ? ત્યારે ઉત્તર
આપ્યો કે, ભાઈ ! હમારે વિશે લોગ વાસના વધારે છે અને એ
છોકરા શુકમાં લોગની વાસના ઓછી-ઘણી થોડી છે માટેજ એ
સત્કારને પાત્ર છે.

કોઇને સહજ સિદ્ધ જ્ઞાન થાય છે, અને કેટલાકને સાધન
સિદ્ધ જ્ઞાન થાય છે. જેને સહજ સિદ્ધ જ્ઞાન થાય છે તેને કદાપિ
વૈરાગ્ય નથી પ્રભુ હોતો, માત્ર જ્ઞાન થાય છે; અને જેને ચતુષ્ટય
સાધનથી જ્ઞાન થાય છે તેને વૈરાગ્ય હોય છે. કેટલાક જ્ઞાન કહે છે
પણ તે જાતે તેવા વિવેક વૈરાગ્યાદિ સંપન્ન નથી હોતા, તો જાણે,
તેમાં આપણે શું ! મેહેતાજી હિસાબ લખાવે છે તે પોતાને ઘેર
હિસાબ લખતો નથી, પણ જે લખનાર છે તેણે કંઈ તે બેવાનું
નથી; તેણે તો તે સદગુણ, વિવેક, જ્ઞાન, જે હોય તેજ તે મહે-
તાજીમાંથી ગ્રહણ કરી લેવાનું છે. ગુણ ગ્રહણે દોષ શોધવાની કે
દોષ તરફ નજર કરવાની જરૂર નથી.

અનાગ્રહ, એ જ્ઞાનનું ફળ છે; અને સમજવું-પ્રુથ રહેવું, એ
વેદાંતનું સર્વનું એક સિદ્ધાંત છે.

પ્રશ્ન-જ્ઞાનીઓ સર્વનું લક્ષણ એકજ હોય છે કે જુદાં જુદાં હોય છે ?

ઉત્તર-પારમાર્થિક લક્ષણ એકજ હોય છે, પણ વ્યવહાર
વિષ્ણુ વિષ્ણુ હોય છે. જેમ, શહેરમાં ધનાઢ્ય શાહુકાર ઘણા છે,
પણ કોઈનાં ઘરમાં કંઈ વ્યવહાર ચાલી રહેલો હોય તો કોઈના
ઘરમાં તેનાથી વિલક્ષણ-બુદ્ધોજ ચાલતો હોય, તેથી કંઈ તે દરિદ્રી
નથી, એ તો ધનવત્તનજ.

કેમ મોટા શાહુકારની પેઢી ચાલે છે. ત્યાં હિસાબ થાય છે
તેને કેટલાક સમજે છે, અને બીજા જે નથી સમજતા તેઓ કંઈ
જાણતા નથી કે હિસાબ શી રીતે અને કેવા થાય છે. એ વડી
સમજનારા અને સમજનારા બેહુ પક્ષવા માણસોથી તે પેઢીના
અધિપતિ થઈને તે, સમજવું અને નહીં સમજવું, એ બેમાંનું

કશું નથી. તેમ, વેદાંત જ્ઞાનને જે બીજાકુલ સમજતા નથી તે બધા કરતાં (હિસાબ સમજનારાની માફક) વેદાંત જ્ઞાન કથ્યા કરતો હોય-બાણુતો હોય છે તે સારો છે. અને તે બેહુ કરતાં, જે સમજી બાણીને પ્રશ્નરૂપ થઈ રહ્યો છે તથા જેની અભિપ્રાયેત દ્રષ્ટિ થઈ રહી છે, તે શ્રેષ્ઠ છે. હિસાબ સમજનારો કોઈ દહાડો શેઠ થઈ શકવા સંભવ છે, તેમ, વેદાંત-જ્ઞાન કહ્યા કરનારો અથવા પોતે જ્ઞાની હોવાનું અભિમાન રાખનારો પણ કોઈ દિવસ યથાર્થ અનુભવી થઈ નિરભિમાન પ્રશ્નરૂપ થઈ જવાનો સંભવ છે. માટે અજ્ઞાની મૂઢ મનુષ્યો કરતાં કથનારો અથવા “જ્ઞાની છું” એવું અભિમાન રાખનારો શ્રેષ્ઠ-સારો છે. એવા પાસેથી સત્સુખેચ્છક સત્ય શોધકે માત્ર ગુણ ગ્રહણ કરી લેવો, તેના દોષ તરફ નજર કરવી નહીં.*

*એક રજપુત ગુરુલકત હતો, તે વૃદ્ધ થઈ જવાયા શરીરે અશક્ત થયો હતો. એકવાર તેનાં ખેતરમાં ચાર લોક પેદા, એવી ધુમ સાંભળતાંજ તેનામાં શરૂ આવ્યું. પાસે તરવાર પડેલી હતી તે લઈ દોડ્યો. શૌર્ય આવવાથી શરીર પશું ટુલી ગયું હોય તેવો બની બળવાન થઈ ગયો અને દોડ્યો. તેના એજ નિશ્ચય હતો કે જે આવે તે બધાને મારી નાખવા. ખેતરમાં બધે ધુમ્મા કરે છે, ત્યાં કોઈ મળ્યું નહીં, તેમ કોઈ તેની પાસે જઈ પશું શકતું નથી. આવું જોઈ કોઈએ યુક્તિ બતાવી કે, દૂર ઉભા રહી ધુમ પાડો કે દિક્ષિતજી [તે રજપુતના ગુરુ] ગુજરી ગયા. તે પ્રમાણે એક જણે દૂરથી ધુમ પાડી કહ્યું. તે સાંભળતાંજ “હેં ! દિક્ષિતજી ગુરૂ મરી ગયા !” એમ બોલી તરવાર નાખી દઈ પડ્યો, તે સાથેજ શૌર્ય જે વ્યાપેલું તે બધું શાંત થઈ ગયું. તાત્પર્ય કે, શૌર્યના સંસ્કાર હતા તો તે નિકળી આવ્યા; અને લકત હતો તેથી ગુરુભક્તિના સંસ્કાર પણ [તેવી સાધન સામગ્રી રૂપ ધુમ સાંભળતાંજ] સ્ફુરી આવ્યા. એ રીતે જ્ઞાનીના વ્યવહાર બિન્ન બિન્ન હોય છે તેથી પ્રારબ્ધ યોગે વ્યવહાર કરતો દેખાય છે. અને તે જ્ઞાની છે તેથી જ્યારે વ્યવહાર નથી કરતો ત્યારે જ્ઞાન ચર્ચા, ખ્યાન, ભજન સત્સંગ, વગેરે કરે છે. નાદાન બાળક છે તે ‘બાપા-બાપા’ કરે છે અને પાછળથી મુઠ્ઠી મારે છે કે એટલી તાણું છે, તે માત્ર “બાપા” બોલી જાય છે, પણ બાપા શબ્દનો શું અર્થ તથા કોને કહું છું, તે સમજતો નથી; પણ મોટા થશે એટલે જી પુત્રાદિ થયેથી બરાબર સમજશે કે બાપા શબ્દનો ખાલી રીતે અર્થ છે તથા પુત્રનો પિતા પ્રત્યે અમુક આવો ધર્મ છે. તેમ જ્ઞાન-વેદાંત કથ્યા કરનાર બાળક પણ પરિપક્વ થતો જશે તેમ તેમ જે બોલે કથે છે તેનું રહસ્ય સમજશે. યથાર્થ સમજનાર બાળક શાંત માન સ્વીકારશે.

પ્રશ્ન-તમને મરતાં આવડે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા એક સુરને પુછતાં તેણે એક મહાત્મા પાસે જઈ પુલાસો માગ્યો ત્યાં ઉત્તર આપ્યો કે, હાથ ! મરતી વખતે સર્વ વિષયની વાસના દૂર થઈ જાય છે, જન્મ વખતે હોતો તેવો નિર્વાસનિક ચિદાકાશરૂપ બની રહે છે, તેને મરતાં આવડે છે. યુધિષ્ઠિરે ૩૬ વર્ષ રાજ કરી પુત્રો આરસીમાં ભેળું તો બાલ દ્વિત ભેળા વિચાર્યું કે, બધું કરી લીધું, હવે પારમાર્થિક કર્તવ્ય માટે નિકળવું જ નેહ્યે. તેથી સર્વ છોડી તપ કરી મુક્ત થવાને અથવા મરવાનેજ માટે જાય છે. મૃત્યુ તેની સામું નથી આવતું, પણ તે મૃત્યુની સામા જાય છે. કોઈના રૂ. ૧૦૦) લીધા, તે પાછા નહીં આપવાની બદ્ધાન-તથી મુખ છુપાવ્યા કરો, તો ફરીઆદ થઈ, વારંટથી પકડાઈને આપો છો. તેમ, પરમાત્મા શાહુકાર છે તેને વખતસર અહંભાવ આપી દેવા તૈયાર રહીએ તો, શાહુકાર જેમ બીજા રૂ. ૧૦૦૦) આપતાં વાર નથી લગાડતો તેમ, પ્રભુ પણ આશ્રય આપી છેવટ સ્વપદ આપવા કૃપાળુ થાય છે. એવા પરોપકારી જ્ઞાનીને મરતાં આવડે છે. પોતાનો સ્વાર્થ છોડીને બીજાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરી આપે છે તે સત્પુરુષ, તથા પોતાનો સ્વાર્થ કરીને બીજાનો કરે છે તે સામાન્ય, પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાનું બગાડે છે તે માનુષ રાક્ષસ છે. અને પોતાને લાભ નહિ છતાં જો બીજાનું બગાડે છે તેને શું ઉપમા દેવી તે ખબર નથી.

પરદ્રવ્યેષુયેત્વંધાઃ પરસ્ત્રીણુનપુંસકાઃ॥ પરાપવાદેયેમૂકાઃ તેષાં ગંગા પદેપ્તે॥
પારકાં દ્રવ્યમાં જો આંધળા છે, પરસ્ત્રીમાં જો નપુંસક છે, પર નિંદામાં જો મુગા છે તેને પગલે પગલે ગંગા છે. હમારૂં દ્રવ્ય જો સ્વાત્મ તત્વરૂપ ધન છે તે હમને જણાતું નથી. જો પોતાનું તે ધન જણાય તો સઘળું દારિદ્રજ ચાલ્યું જાય; પણ પર એટલે માયા, તે પર દ્રવ્ય (માયાનાં દ્રવ્યનાં) તેજથી અંધત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. તુકારામ કહે કે, એવા પરસ્ત્રીમાં નપુંસક છે તેને રાખ ચોળવાની જરૂર નથી, તે શિવરૂપ સાધુ સન્યાસીજ છે. જેણે આત્મા-નુભવ માટે માર્ગ શુદ્ધ કરીધો છે એવા તેને માથે જટા હોઈ તો શું, અને ન હોઈ તો શું ?

એક મોટા ભુજંગ બાણેરે કંડીઆમાં ઘાલ્યો તેહું ઠાકણ
જરા ઉચું રહેતું. એક દીવસ તેને ખાવાનું આપ્યું નહીં અને
કંડીઓ ખુણે મુકેલો. ઉદરે તે કંડીઓ કરડ્યો તેજ જાણ્યો સર્પનું
સુખ હતું, તેથી તેનાં સુખમાં તે ઉદર ગયો. તેથી ધસ્યો અને
માર્ગ થયો. તેથી તેમાં રહી ચાલવા માડ્યું. તે ઉદરે કરેલો માર્ગ
બહાર જવાને કારણીભૂત થયો. તાત્પર્ય કે, દૈવજ વૃદ્ધિશક્તિમાં
કારણીભૂત છે. જેમ રથનો ભાર અંધ ઉપર, તેમ, આપણો ભાર
પરમાત્માપર નાખી દો. અહં મમત્વ રહિત થઈ આસક્તિ ઉપાડી
લઈ અસંગ આત્મપદે સ્થિતી કરી સુખરૂપે રહો, અભય છે.

જંગલમાં એક સિંહને એક સૂકર મળ્યું, ત્યારે જબજાબને
હિંમતથી સિંહ પાસે જઈ કહે છે કે, દસ વ્યાઘ્રજિતાપૂર્વ સપ્તસિંહાજ-
યોગજાઃ॥ મેં દસ વાઘ જીત્યા, સાત સિંહ અને ત્રણ હાથી પૂર્વે
જીત્યા છે, અને આઠમા તમને આવતા બેઠા આવ્યો છું, સિંહ
હસોને બોલ્યો કે, વાહ, ધન્ય છે. ગચ્છસૂકરમદ્રત્વં, બૃહિસિંહ મયા જિતઃ॥
પંચિતા દમ્બજાનંતિ વિંહસૂકરયોર્બલં॥ હે સૂકર! તું સુખે ચાલ્યો બ, અને
કહેજે કે મેં સિંહ જીત્યો છે. વિક્રાને તો સિંહ સૂકરનું બળ
બાણેજ છે. તેમ, દસ વાઘ તે પ્રાણ, પંચજાનેદ્રિ સહિત મન
બુદ્ધિ મળી સાત સિંહ, અને સત્વ રજ તમ, એ ત્રણ હાથી-બાણે.
એ બધાં જીતવાને અસમર્થ એવો વિષયાસકલ મનુષ્યરૂપ સૂકર,
મહારાજા સર્વજ્ઞ સ્વરૂપે અડગ વૃત્તિવાળા સ્થિતપ્રજ્ઞરૂપ સિંહ
આગળ પોતાની ખોટી બડાઈ-ડંકાસ હાંકે ત્યાં તે સંત હસીને
શું કહેશે કે, વાહ, ધન્ય છે. સુજ્ઞ બુદ્ધિમાન પડિતો તારા જેવા
વિષયકીટને અને પ્રધાનંદામૃત ભોક્તા મહાત્માને હક્ષણદિથી
બોળબેજ છે.

વિત્તં વિત્ત મ્રમકરં જિજ્ઞાસો માત્મ-સંગ્રહી ॥ વિત્તસ્યતરયવિત્ત ત્યાગે જ્ઞાન
મેવાશિષ્યતે ॥ વિત્ત છે તે ચિત્તને બેમાવનારું છે, માટે હે જિજ્ઞાસો
એનો સંબંધ નહીં કર. વિત્તમાંહેલા તને ત્યાગ કરવાથી વિત્ત
એટલે જ્ઞાનજ અવશેષ રહે છે. એટલે વિત્તનું દાન કરવાથી વિત્ત
એટલે જ્ઞાન (અતઃ શુદ્ધિકાર) પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રમદા મદિરં લક્ષ્મી વિદેવા શિવિધાઃ સુજ્ઞ ॥ દ્રષ્ટવે જોમાદયસી
ત્યાદુઃ પીત્વાચ સંચયાત તથા ॥ ત્રણ પ્રકારની કેદ-અદિસ છે જે

હાફ, અને લક્ષ્મી. સ્ત્રીને તો જોતાંજ કેફ થઈ છે, મહિરાને પીવાથી અને લક્ષ્મીનો સંબંધ કરવાથી કેફ-મદ થઈ છે. માટે દ્રવ્યનો સફળ્ય કરવામાં એટલે પરોપકારમાં ઉપયોગ કરી કૃતાર્થતા પ્રાપ્ત કરવી. જ્ઞાનીનું ભૂષણ શું ? ક્ષમા *જ્ઞાનિનાં મૂર્ણ ક્ષમા ॥

*જોજરાજની સભામાં ૧૪૦૦ પંડિતો હતા તેમાં મુખ્ય કાલિદાસ હતા. તે સમર્થ પંડિત હોવાથી તેના આગળ બધા નિસ્તેજ હતા. કાષ્ઠનું બળ ચાલતું નહીં. તેથી બધા મળી વિચાર્યું કે કાષ્ઠ યુક્તિ એવી કરવી કે કાળીદાસને ધારા નગરી બહાર કાઢી મુકે. એ વાતની ખબર કાલિદાસને પડી; તેથી એક દીવસ ગંગાસ્નાન કરી માછી પાસે મચ્છ ખરીદી શાલમાં વીંટી બગલમાં મારી બંધ છે. તે એક જાણે જોઈ તરત રાજાને ખબર આપી. રાજાએ બધી સભામાં ઠરાવ કીધો હતો કે જો તમે ૧૪૦૦ જૂઠા પડશો તો બધાને ગંધેડે બેસાડી ગામ બહાર કાઢીશ. રાજાએ કાલિદાસને તેવાજ વેશે સભામાં બોલાવ્યા, અને પુછ્યું કલ્પેકે ? બગલમાં શું છે ? કાલિદાસ કહે મમ પુરતક માઈ પુરતક છે. રાજા કહે, પાણી કેમ ટપકે છે ? કાવ્ય સાર રસ ટપકે છે. ગંધ કેમ આવે છે ? રામ રાવણનાં યુદ્ધમાં બહુ નાશ થયલો તે રાક્ષસાદિનાં શબ લોહી વગેરે સડી જવાથી તેની ગંધ આવે છે. રાજા-જીવ છે તે શું ? કાલિદાસ-સંજીવન પુસ્તક લખ્યું તેથી જીવ છે. પુચ્છ દેખામ છે તે શું ? કાલિદાસ-તાળપત્ર. તરત રાજાજો હાથેવતી ખેંચી કાઢનાંજ બધાં તાળપત્રો નિકળી પડ્યાં, જે પુસ્તક રૂપેજ હતાં. નાહક સમર્થ અને પ્રીય પંડિતની આબરૂ લેવા બધા પંડિતોએ આગ્રહ કરેલો તેથી ઠરાવ પ્રમાણે ગંધડા ૧૪૦૦ મગાવ્યા. હુકમ કીધો કે સર્વે નિકાલદો. પછી કાલિદાસે કહ્યું કે વૃક્ષપર હંસ બેસે છે તેમ કાગડા પણ આશ્રય લે છે. મારા ઉપર આપ પ્રસન્ન હો, તો એ બધાના અપરાધ ક્ષમા કરો. એ રીતે ક્ષમા રાખી બધાને બે આબરૂ થતા બચાવ્યા. એજ જ્ઞાનીનું ભૂષણ છે. તેથી કવિ કાલિદાસની કીર્તિ વધુ ફેલાઈ.

જ્યદેવસ્વામિ હતા. તેમને ત્યાં ૧૦૦ મહાત્મા સંત આવી. ચડ્યા તેમને સરખત પીવાની સવડ કરી આપીને બાર વરસે ગામમાં જવા નિકળ્યા. દરવાજામાંજ એક શાહુકાર રૂ. ૨૦૦૦) લઈ જતો મળ્યો. અહો પ્રભુ ! કહીને તે થેલી પટકી પગે લાગ્યો. સ્વામિએ સંતો પધાર્થાની વાત કહેતાં થેલી આપી દીધી. તે ત્રણ ઠગ ચોરે જોઈ. તે સાધુ બનીને આવ્યા. એક કહે દામોદર એટલે ખુબ દામ છે. બીજો કહે, હરિહર એટલે છીનવી લો. ત્રીજો કહે, નારાયણ એટલે નદી નાળું આવવા દો. સ્વામિ કહે, આવો મહારાજ, ૧૦૦ આપા હે, તુમ બી ચલો. લો, એ થેલી, કહીને રૂ. ૨૦૦૦)

પ્રશ્ન-મોટા જ્ઞાનીઓને પાપ કર્યાની ઇચ્છા હોવી સંભવતી નથી, છતાં જો કદાચિત (પ્રારબ્ધાનુસાર) થાય છે તો તે શાથી ?

જિત્તર-પ્રારબ્ધ કર્મ સંસ્કાર વેગથી થાય છે. જેમ, કોઈ રાજાની આજ્ઞા, તાબાના અમલદાર-કારકુન કે સીપાઈને થઈ કે, આ રીતે કરે. હવે તે કરવાની ઇચ્છા તો તે કોઈને નથી, છતાં રાજાની આજ્ઞા બળાત્કારે કરાવે છે. તેમ કામ થકી પ્રેરાયાથી જ ક્રિયા થાય છે. અકામસ્વ ક્રિયા કાચિત્ અકામને ક્રિયા સંભવતી નથી. અને ક્રોધ છે તે કામનુજ રૂપાંતર છે. કામ છે તે જળરૂપ છે, અને ક્રોધ છે તે કાદવરૂપ છે. જળને આધાર કર્દમ છે. જળનું સ્વરૂપ કર્દમમય

આપી દીધા. એક કહે, મારી નાખો, બીજો કહે, નહીં-હાથ પગ કાપી કુવામાં નાખો. પછી સ્વામિને હાથ પગ કાપી કુવામાં નાખ્યા. સ્વામિ કુવામાં રામ, રામ હરિ ઈ કર્યા કરે છે. ત્યાંથી રાજા જતો હતો તેણે ઉપર ખૂબ પ્રકાશ જોઈ કુવા પાસે આવ્યો ત્યાં અવાજ સંભળાયો. જુવે તો સ્વામિ છે. તરત બહાર કઢાવ્યા, અને પુછ્યું ત્યારે સ્વામિ કહે હમ આયાથા સો ગિરગયા-કૂચ નહીં. પેલા ૧૦૦ સંતને રામેશ્વર જવાની સવડ બંધી કરાવી આપી મોકલી દીધા. રાજાએ પગે લાગી પુછ્યું કે, ગુરુ ! હુંકમ કરમાવો. સ્વામિએ કયું તે પ્રમાણે ચાર ધર્મશાળા કરાવી. ત્યાં જ આવે તે જમે, અને જય ત્યારે તેને રૂ. ૧) આપવો, એમ હરાયું. આવું મક્કતનું ખાવાનું સાંભળી ધણે દહાડે પેલા ત્રણ હજાર સાધુ બની આવ્યા. સ્વામિને જોઈ ભડક્યા. સ્વામિએ બોલાવ્યા અને રાજાને કહેવાડ્યું કે એને મેહેલમાં રાખો. એ તો મોટા સંત છે. તેથી મેહેલમાં રાખ્યા. રાજા મિષ્ટાન્ન ખાવા મળે છે છતાં સુકાતા જાય છે. કેમકે ભય છે કે હવે શું કરશે. ૨૦-૨૫ દહાડે રજા માગી. સ્વામિને પુછાવ્યું. તેમણે આજ્ઞા કરી કે એની સાથે ત્રણ ગાડી ભરી રૂપીઆ આપો. તે મુજબ આપી સાથે પોલીસ વગેરે આપ્યા. એક ચક્રાર પોલીસઅમલદારે રસ્તે પુછ્યું. તેને હજાર કહે છે કે, એ સ્વામિ તો અમુક રાજાની રાણી સાથે ફસાવવા હતા તે બધું હમે જાણીએ છીએ તેથી હમને બહુ માનઆવ્યું. આટલું બોલતાંની સાથેજ કરડડડ કરીને જમીન ફાટી, તેમાં ત્રણે હજાર સમાઈ પાતાળે જઈ પડ્યા. તે ખબર રાજાને થઈ. સ્વામિને ખબર થતાં હાથ પગ બોંધ સાથે ઘસવા લાગ્યા, એટલે તે નવા પુટી નિકળ્યા. રાજાને ગુરુ કહે છે કે બ્રહ્મા મહારાજની શક્તિમાં હમ ફસ ગયા થા. તેણે કહેલું તે ખરું છે. જુવો, કેટલી ભારે ક્ષમા અપકાર બદલે ઉપકાર કરીને પણ ક્ષમા બેદર રાખી-ધન્ય છે.

થાય છે. તેમ, વિષયાદિમાં કામ ચલાયમાન થાય છે તે, નીચેની રજ-ધુળને પોતામય કરે છે. કામ એ વિષયો માટે ચલાયમાન નહીં થાય તો પરમાત્માને માટેજ કામ ધરીશું તો નિર્મળ જળવત્ કાયમ રહેશે. ભક્તિ રૂપી કુકાર (કુહાડો) લઈ તેને કામાદિરૂપ કાષ્ઠનો દડો ઘાડી તે વડે સંસાર વનને છેદી નાખવું. પરમાત્મા વિષયક કામથી રજેશુભ નાશ થાય છે. પાણી સુકાય તો કાદવ સુકાઈ જાય છે તેમ કામ સુકાય તો રજેશુભ નાશ થાય છે. એકલા કામને હિરણ્ય મીઠી વગેરે ગમે તે અર્પણ કરે, છતાં ત્રસ થતો નથી. અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી વધે છે તેમ કામ પણ વધે છે. કામ ક્રોધ લોભ એ ત્રણ મોટા શત્રુ છે, તેને યુક્તિથી વશ કરવા. *

* દ્રષ્ટાંત—એક ગૃહસ્થ ભારે શ્રીમાન હતો પણ બહુ કૃપણ હતો. તેનું 'કાર્ત સર્ગ' ન હતું. ઘરમાં પુરોહિત આવતા તે, એક વિશ્વાસુ નોકર, અને એક હનન એ ત્રણ ઉપર ભરોસો હોવાથી તેઓ આવતા જતા હતા. પુરોહિતે જોયું કે દાન ધર્મ કંઈ કરતો નથી. મરશે તો સરકાર ખાઈ જશે. આપણને કોઈ આપવાનું નથી. તેથી શેકનો ઘાટ ધડવાનો વિચાર કીધો. નોકરને સમજાવ્યો કે આમ છે માટે એને ઠેકાણે કરી વહેંચી લઈશું. નોકર કહે, મેં એનું અંન ખાધું છે તેથી હું જાતે એને મારીશ નહીં, તમારે જોઈએ તેમ કરો, હું અનુકુળ છું. ત્યારે હનનને સમજાવી હાથ પર લીધો. એક દીવસ કરાવ્યો, તે રાત્રે નાપિક અને પુરોહિત બે આવ્યા. નોકરે બારણું ઉઘાડ્યાં. બેહુ અંદર ગયા, ત્રણે જણા ધીમે ધીમે વાત કરે છે. માળે શેક સુતા છે તે જુદું હોવાથી નિદ્રાનો થોડીજ હોય, તેણે ગરબડ સાંભળી, પણ મુખ પર ઘોતલું ચોદી સુઈ રહ્યો, તેમાંથી જીવે છે. ત્રણે જણ માળ ઉપર આવ્યા. શેક તરત ચેતી ગયો, એટલે તરત ઉઠી બેઠો, અને બોલ્યો. બહુ સાઈ થયું તમે આવ્યા તો. ચાર દીવસથી મને વિચાર થાય છે કે લેક્ષી ખાઈ જશે, માટે સવારમાં તમને સોંપી દેવાનું નકી કીધું, એટલે તમે આવ્યા. કેમકે તમે તો પુરોહિતજ છો (દાન કરવાને), આ ખાસ મારો નોકર, અને આતો અસલ દાદા વખતથી હનન ધરતોજ છે, હવે હું આ ઘર ઉપર તુલસી પત્ર મુકી ચાલ્યો, તમે ત્રણે વેહેંચી લેજો. જાવ તુલસી લાવો. તે બેસ નોકર વાડીમાં ગયો. ત્યાં બે રહ્યા તેને સમજાવ્યા કે એ લુચ્ચો છે. એવાએ આકરડા ફગને સાથે ભેળાને મોટી રકમ શું કામ ગુમાવો છો, તમે બે વેહેંચી લો. લોભને વશ બની જઈ સમજ્યા કે શ્લીક છે. તેથી પાછડું દાર હનન ખંધ કરી આવ્યો. શેક કહે તુલસીનું શું કામ છે, કોકરમાં

શમશ્વરને ગંગોત્રીની કાવડ (ગંગાજળ) પ્રીય છે તેમ, ભગવાનને પોતાના કરતાં પોતાના ભક્તના યશ ગાય તે વધારે પ્રીય છે.

કલસ છે તે લાવો, પાણી મુકુ છું તે ખસ છે. પુરોહિત પાણી લેવા ગયા, એટલે હજમને કહ્યું કે મારે તો બધું તને આપવું છે. બ્રાહ્મણ હો છે, માટે જ, દેવમંદિરનું દ્વાર બંધ કરી આવ. હજમને તેમ કીધું. શેઠે કૂંચી હતી તે તરત હજમને સોંપી દીધી. દ્રવ્ય બતાવ્યું. છેવટે તેને ત્રીજોત્રીની ઝોરડીમાં લાવી તેની પાસે પેટારામાંથી થેલીઓ કઢાવી બતાવી અને મુકાવી. તે હજમ નીચે વળીને થેલી નાખે છે. તક જોઈ તે નીચે વળ્યો કે તરત પેટારો દબ તાળું મારી ઝોરડી દીધી, ને વિચાર્યું કે સવારે રાજદરબારે વરઘોડો ચઢાવાશે. પેલો એક તો બારણેથી અને એક ઝોરડીમાંથી જીમ પાડતા રહ્યા અને નીરાંતે સુતો. એ રીતે યુક્તિ વાપરી વશ કીધા ત્યારે શેઠ મરતા બચ્યા. શેઠ એકલા અને ફાંસીઆ હો ત્રણ હતા તેથી બળથી કશું થતે નહીં, કળથી જીવ્યો. માટે પરમાત્માનો અશ્રય કરવાથી કામરૂપ જળ સુકાઈ જાય છે અને વિવેકપૂર્વક યુક્તિથી કામ કોષ લોભ એ ત્રણે ફાંસીઆ જતેજ ફસાઈ જઈ વશ થાય છે.

દૃષ્ટ દુર્યોધને, ધર્મરાજને ધર્મથી સંપાદન કરેલી પૃથ્વી જે ધર્માચરણ કરવાને હતી, તે જળ કપટથી છીનવી લીધેલી, તેનું રહસ્ય એ છે કે, આ શરીરરૂપ પૃથ્વી ધર્મે સંપાદન કરેલી ધર્માચરણ માટે છે. તે આસુરી સંપત્તિના કામ કોષ લોભ અહંકારાદિએ અક્ષકોડથી એટલે ઇંદ્રીઓના વિષયલોભથી છીનવી લીધી અને ધર્માચરણ કરતા નથી. તે પાછા ધર્મને [પાંડવને-દૈવી સંપત્તિને] સોંપી દો, નહીં તો નાશ થશે. તાત્પર્ય કે, મનુષ્ય શરીર છે તે, દૈવી સંપત્તિથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ માટે છે તે છતાં વપવાસાક્તથી વ્યર્થ ગુમરાવી દબાવે તો છેવટે ભવાટવિ ભ્રમણરૂપ માર સહેવા પડે છે. અથવા પંચભૂતનું શરીર છે તેમાં અહંમત્વ કરી ખોટા માલીક થઈ પચાવી પડીએ તો, ખરા માલીકો મારમારી કાળદ્વારા પાછી લઇ લે છે. અને અનેક જન્મોમાં ભ્રમણ થયા કરવારૂપ સજા થાય છે. માટે આસાક્ત રહિત થઈ અસંગ દ્રષ્ટાપદે સ્થિતી કરવાનું જ્ઞાન મેળવી મુક્ત થવું.

કામ વૃત્તિ થઈ કે તે વખતે વિવેક હિતવન્ન કરીને કામને હઠાવવો. અભ્યાસથી તે મરી રહેશે, એજ ત્યાગ છે. વાત પિત્ત કફ એ ત્રણ ઠોપ-બાધિનાં શમનથી સુખ થાય છે. શેહેરમાં રહેવાને ત્રણ વાત છોડવી જોઈએ. ચાડી મુગલી, ચોરી, અને વ્યભિચાર. એ છોડે તો મુખેથી વસી શકે. અખ્યાતમાદિ ત્રણ તાપનાં શમનથી જેનું અંતર શાંત થાય છે, તેનું કામ કોષ લોભ, એ ત્રણ જણ આપણું અંતર છોડીને જવાથી થાય છે. પછી સત્સંગ મળે છે ત્યારે ઉપદેશનો પ્રકાશ પડે છે અને જન્મ મરણરૂપ અરણ્ય છેદાઈ જાય છે.

सर्वं भूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः ॥ भूतेषु भगवत्स्वात्मन
एषतेभागवोत्तमः ॥ प्राणी मात्र सर्वમાં હુંજ રહેલો છું—હુંજ બ્રહ્મ છું,
એમ જોનાર છે તેજ ઉત્તમ ભક્ત છે. ઇશ્વરમાંજ પ્રેમ છે, અજ્ઞાની
લોક ઉપર કૃપા છે, ભક્તજનો પર મિત્રભાવ, અને શત્રુની ઉપેક્ષા
છે, એવા છે તે મધ્યમ ભક્ત છે. દેવની મૂર્તિમાંજ જેમને ઇશ્વર-
ભાવ છે, તે કનિષ્ઠ છે.

નરસિંહ મેહેતા જીનાગઢના રહેવાસી હતા. ઉત્તમ ભક્ત છે તે
જીનાગઢના એટલે સહસ્ર દળ કમળ જે પ્રક્ષરંદ્રરૂપ ગઢ (કિલ્લો) છે
તેમાંજ રહે છે, કે જ્યાં કાળની ગતિ નથી અને જીહાજીહા જે કાંઈ
દેખીએ છીએ—લેહલાવના છે તે નવો ગઢ છે; તેમાં તે નથી વસતા.
પુત્રો પુત્રીઓનાં સાંકેતિક નામ જે દેવો અને દેવીઓનાં નામથી

એકનાથ મહારાજ તીર્થ ઉપર સ્નાન કરવા જાય ત્યારે સ્ત્રીઓ લુગડાં
ધ્રુવ તેથી ગુસ્સે થઈને એક માઇલ પર એકાંતમાં સ્નાન કરવા માંડયું. ત્યાં
એક પથર પર સંધ્યા કરતા બેસે. ગુરૂ દત્તાત્રિએ તેનાં અંતરની પરીક્ષા લેવા
વિચાર્યું. કેમકે તેની કૃપા હતી તેથી પ્રભુએ વિચાર્યું કે એનું અંતર કામ
ક્રોધથી મુક્ત થયું નથી તે યોગ્ય નથી. તેથી ચાંડાલ બની તે સંધ્યા કરવાના
પથરા પર લુગડાં ધોવા બેઠા. એકનાથે તે જોઈ ક્રોધ કરી તેને અડકીને માર
મારી કાઢવા માંડ્યો, તોપણ કહે છે કે, આટલાં બાકી છે તે ધોઈને જઈ છું.
એકનાથ કહે, ચાંડાલ તું છે? તો કેમ અહીં આવ્યો? તે કહે, ક્ષમા કરો,
બાપજી, જાઉં છું. છતાં બેસી રહેલો જોઈ તેને ખેંચી કાઢ્યો. તે પ્રભુ તો
દૂરથી જઈ બેઠા. ચાંડાલનો સ્પર્શ થયો તેથી મૃત્તિકા ગોમય ચોળાને એક-
નાથ સ્નાન કરે છે. તેનીજ માફક પેલા દત્તાત્રિ (ચાંડાલ વેશે) પણ ચોળે છે
અને ન્હાય છે. એકનાથ કહે, કયું રે, તું કેમ એમ કરે છે? મને તો ચાંડાલનો
સ્પર્શ થયો તેથી હું તો ચોળું છું. ચાંડાલ કહે, મને પણ ઢોડાનો સ્પર્શ થયો
તેથી હું કંઈ છું. એકનાથ કહે, બાહ્યજીને અડવાથી તને શું છે! ચાંડાલ કહે,
તમારામાં ક્રોધ ઢોડા આવ્યો તેનો સ્પર્શ મને થયો. તરત થડક્યા—ચેત્તા કે
એ ચાંડાલ નથી. ચાંડાલ કહે, ઉપરથી સ્નાન કરવાથી શું? જેના અંતરમાં
ચાંડાલ છે તેનો સંગ સ્પર્શ થવાથી તેને તેજ જાતનો જાણવો. મને લાગ્યા
અને કહ્યું, પ્રભો! વાસ્તવરૂપ બતાવો. પછી દત્તારૂપ પ્રગટ થયા, અને કહ્યું
કે પરીક્ષા આટલે આવ્યો છું. તને કામ ક્રોધ છે ત્યાં સુધી મોક્ષાધિકાર નથી
તેથી તેમના સંગ છોડી દે.

રાખવામાં આવે છે. તેનો હેતુ એજ છે કે, પરમાત્માનાં દૈવી કૃત્યાણુ-કારક નામ વારંવાર બોલાયા કરે. ભગવાન નૃસિંહે પ્રહ્લાદની રક્ષા કરવાને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કીધો. એવા નરસિંહ એટલે નર-શ્રેષ્ઠ તે ઉત્તમ ભક્ત છે. જ્ઞાનનો પ્રતિબંધક કામ છે તેને હિરણ્ય-કશિપુ બાણો. પ્રકાશરૂપ અગ્નિને ધૂમ આવૃત કરે છે, આરસાને ધૂળ ઢાંકી દે છે, અને ઓરથી ગર્ભ (બાળક) આવૃત રહે છે—સચેતન બાળક છતાં જડ તેને ઢાંકે છે; તેમ, જ્ઞાન જે પ્રકાશરૂપ છે તેને કામ આવૃત કરે છે. ધૂનેના ધીવે વન્દિ ર્ચયાદર્શો મલેનચ ॥ યથોલ્લેનાદૃતો ગર્ભ સ્તયાતેનેદમાદૃત ॥ એવો જે કામ છે તે રજે શુણ્ઘી ઉત્પન્ન થયો તે રજેરૂપજ છે, તે ગમે તેટલું મળે છતાં પૂર્ણ થતો નથી. કામરૂપેણ કૌંતેય દુષ્પૂરેણાનલેનચ ॥ એવો કામ છે તે જ્ઞાનીનો શત્રુ છે. જ્ઞાનિનો નિત્ય વૈરિણા ॥ તોપણ અજ્ઞાનીનો વૈરી હોય તેમાં નવાઈ નથી. એવો દુષ્પૂર અને અગ્નિ જેવો કામ છે તે હિરણ્યકશિપુ જેવો દુઃખ દેનાર છે તેને જેણે માર્યો છે તે નરસિંહ છે. શા માટે માર્યો? જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે.

બાધ્યાવસ્થામાં માતા મરી જાય, યુવામાં ભાયા જાય, વૃદ્ધામાં પુત્રો જાય, તો એથી મોટું પાપ શું? માટે એવાં કર્મ કરાવનાર કામને હણવાથી તેવાં પાપરૂપ ફળ નહીં મળે. તે નરસિંહરૂપ ધરીને હણો, તો પ્રહ્લાદની રક્ષા થશે, એટલે આહ્લાદ—આનંદ સચવાશે.

તે જ્ઞાન ક્યાંથી અને શી રીતે મળે? તદ્વિદિપ્રણિપાતેન. (ગીતા) પ્રાનિપાત સાષ્ટાંગ દંડવત્ તે સદ્ગુરુનાં ચરણોમાં પડીને તથા પછી હું કોણ છું; આ જગત શું છે, આ ભવારણ્યથી મારો મોક્ષ શી રીતે થાય, એવા પ્રશ્નો પુછવાથી ગુરુ તેના ઉત્તર આપશે. કદાપિ ઉપદેશ નહીં કરે તો રોજ તન મન ધનથી ખુબ સેવા કરી પ્રસન્ન કરવાથી, તે તત્ત્વસંસ્યાદિ મહાવાક્યથી જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા કૃપા કરશે. ઉક્તશ્લોકમાં પણ શ્રીભગવાને “હું ઉપદેશ કરું છું” એમ નહીં કહ્યું. શા માટે? સદ્ગુરુ મહાત્મ્ય કહેવા સાર. તત્ત્વ જે પ્રથમજ કહેલું છે તે તત્ત્વ પ્રકાશનું નામ છે. તેનો જે ભાવ છે, તે તત્ત્વ, એટલે પ્રકાશનું જે અર્થસ્વરૂપ તે. તેને અવલોકન—અનુભવ કરવાના સ્વભાવજાળા જે જ્ઞાની છે—તે તત્ત્વદર્શિ છે, તેઓ તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે.

દંડવત્-લાકડી જેવો જડવત્ પગે પડે છે તેમાં હેતુ એવો કે, હું જડ જેવો છું. જાતે દંડ કાંઈ ઊડી શકતો નથી, સચેતન કોઈ ઉઠાડે તો ઉઠે છે. તેથી સચેતન ગુરુ કૃપા હસ્ત સ્પર્શ કરી ઉઠાડે ત્યાં સુધી પડી રહેવું, પછી પુછવું. અભ્યુદયવાળાને ખાંભાની ફેચિ નથી થતી. ખરી ભૂખવાળોજ ખાવાને ઇન્તેજાર હોય છે. તેમ, ભંવ ભયથી જે ત્રાસેલો છે એવો જિજ્ઞાસાવાળોજ ગુરુની ગમે તેવી કઠણ પણ સેવા ઉઠાવે છે.

કિતદ્વક્ષ કિમધ્યાત્મ એવા પ્રશ્ન અર્જુને ગીતા અ. ૮માં પુછ્યા છે; ત્યાં પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યા છે. અનેક શાસ્ત્ર ભણેલાનાં શાસ્ત્ર-જ્ઞાનની પરીક્ષા થાય, પણ આત્મસાક્ષાત્કારવાળાની શી રીતે થાય? આંધળો છે તે વેદ પાસે જાય અને તે દવા આંજી આવર્ણુ-પડળ ખસેડી નાંખી દેખતો કરે ત્યારે જોઈ શકે છે. તેમ જ્યારે તેના જેવી આત્મદ્રષ્ટિ પોતાને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જોઈ શકે છે-સમજે છે. તે તો ગુરુ ઉપદેશથી થાય છે. આ સ્થૂળ શરીર માખાપથી મળેલું છે તે આધિવ્યાધિવાળું છે. અને ગુરુ પિતા તો બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરવા-રૂપ જન્મ આપે છે, તે જન્મ નિત્ય છે-નાશ થતો નથી. તેથી લૌકિક માખાપ કરતાં સદ્ગુરુ માખાપ શ્રેષ્ઠ છે. ગુરુથી દત્ત જાતિ અજરામર છે. સ્ત્રી છે તે દ્રવ્ય તથા જીવનની સ્વાર્થી છે, તેનાથી ગુરુ જેવું કલ્યાણ થતું નથી. પુત્ર તો ત્રણેનું હરણ કરે છે. નાન-પણથી ઉછેરતાં, ભણાવતાં, પરણાવતાં, વગેરેમાં ખરચ કરાવે છે તે રૂપે દ્રવ્યનું, પુત્ર થયાથી સ્ત્રીનું યૌવન હરાય છે તેનું, તથા પોતાનું બળરૂપ આયુ-જીવન-પ્રાણ પણ હરે છે, તેથી કહે છે કે નાસ્તિ પુત્ર સમોરિષુઃ પુત્રજેવો શત્રુ બીજો નથી. ખરા હિત કર્તા તો સદ્ગુરુજી છે.

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સંનિવિષ્ઠો. ગુરુ કોણ? પરમાત્માજી ગુરુ છે. પ્રભુ કહે છે કે, બધાનાં હૃદયમાં હું રહેલો છું, તેથી સર્વને પર-માત્મારૂપ જાણી ઉપાસે છે તેને પોતાનાં નિઃસ્વરૂપની સ્મૃતિ-યાદી-ભાન-જ્ઞાન હું આપું છું-મારી કૃપાથી થાય છે. તે એવું કે હું અને આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે, એવું જ્ઞાન થાય છે. વેદવિત્ એટલે બ્રહ્મવેત્તા ગુરુ હુંજ છું. આત્મા છે તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને અગ્રગચ્છ છે તેથી કોઈ ઇન્દ્રીથી તે જાણી શકતો નથી, તો તેને

શી રીતે બાણે? તેને શુરૂં ઉપદેશથી બાણી શકાય છે. શુરૂંનાં વચનમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા (વિશ્વાસ) હશે તો તે શ્રદ્ધાજ સાક્ષાત્કાર કરાવશે.

ચાર લોકે એક જાણના હાથ પગ બાંધી તથા આંખે પાટા બાંધી વિકટ વનમાં ઝુકી દીધા, અને તેનું ધન લુંટી લીધું. તેથી તે જંગલમાં એકલો બંધાઈ ગયેલો પડી દુઃખી થઈ ટવળે છે, અને કોઈ છોડાવો એવો પોકાર કરે છે. ત્યાં દયાળુ સંત આવી ચઢે છે તેની પ્રાર્થના કરવાથી બંધનો તોડી નાખે છે, અને આંખ પરનું—દ્રષ્ટિ પરનું આવરણ—પાટો ખસેડી નાખે છે. પછી દેશ તરફ જવાનો માર્ગ બતાવે છે કે આ દિશાએ સીધો જશે તો પોંચશે. હવે રસ્તે જતાં બીજા ક્ષણનારા ઠગ મળે તેનું કહેવું નહીં માનતાં શુરૂં સંતનાજ વચનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી બતાવેલે માર્ગે ચાલ્યો. બીજા તો જરૂર તે સ્વદેશ પોંહોંચી વિશ્રાંતિ મેળવશેજ. તેમ, કામ ક્રોધાદિ ચાર લોકોએ આત્મ ધન હરી લઇને જકડ બંધ બાંધી મોહઆસક્તિથી ટાઈટ કરી, તથા અજ્ઞાન રૂપ વસ્ત્રથી આંખે પાટો બાંધી સંસાર વનમાં છોડી દીધો. (આત્મરૂપ નિજ દેશથી લાવીને બવારણમાં ઝીકી માર્યો) તેને સ્વદેશ જવાની ઇચ્છા તો છે, છતાં જઈ શકતો નથી. જ્યારે સદ્શુરૂં તેનાં બંધન છોડે છે, પાટો કાઢી નાખે છે, અર્થાત વાસના દોરી તોડી નાખે છે અને દ્રષ્ટિ પરથી અજ્ઞાનરૂપ આવરણ કાઢી નાખે છે (તત્ત્વમસ્યાદિ ઉપદેશરૂપ પોતાના હાથેવતી બંધનો કાઢી નાખે છે) ત્યારે તે ઉપદેશ પ્રમાણે શ્રદ્ધાથી ચાલ્યો જતાં આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે—સ્વદેશ પોંહોંચે છે.

બાદશાહે બિરબલને પુછ્યું કે, જંગલમાં આંધળાની સંખ્યા વધારે છે કે દેખતાની વધારે? બિરબલે જવાબ આપ્યો કે, હજુર! આંધળાની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. બાદશાહ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેથી ખાત્રી કરી આપવા બિરબલ પોતાની સાથે બાદશાહને લઈ નિકળ્યો. રસ્તે એક દરજી સીવે છે તેની પાસે કોઈ એકે આવી પુછ્યું કે, કેમ શું કરો છો? તરત બિરબલે બાદશાહને તે બતાવી કહ્યું કે, જોઈ લો. એ પ્રચ્છક નજરે જુવે છે કે સીવે છે, છતાં શું પુછે છે? એવા બધા આંધળા ઘણા છે. તેમ, અજ્ઞાની ઘણા છે. તેઓ આંખે પાટો બાંધી બવારણમાં બાંધકતા રહે છે. જ્ઞાની તો કોઈકજ હોય

મોત્રનો મોત્ર, ચક્ષુનો ચક્ષુ, વગેરે, એવો પરમાત્મા જ્ઞાનરૂપ
 હોય, અવિદ્યાનું આવર્ણ્ય દૂર કાઢીને, સદૃશરૂપ બતાવે છે.*

* ઉપદ્યુક્તમાં જ્યારે ખૂબ તાપ-ગરમી પડે છે ત્યારે બાંબળગીચામાં
 શાન્તિ લેવા જાય છે. તેમ, અધ્યાત્મ અધિભૂતાદિ ત્રણ તાપથી અકળાત્ય
 ૧) એવા કયા બગીચા-આરામ બાગમાં શાન્તિ માટે જાય, કે જ્યાં જવાથી
 ૨) સ્થિતી થાય? તે આત્મારામ છે, એટલે આત્મ તત્વરૂપ આરામ
 ૩) માં જવાથી શાન્તિ મેળવી શકશે. તત્ત્વ આનંદસ્વરૂપ સત્ત્વ છે તેજ
 ૪) મ-બગીચો છે. અત્રે કહેવાતા લૌકિક બાગમાં વૃક્ષો હોય છે તેની
 ૫) છાયાં હોય છે તથા સુંદર મિષ્ટ ફળો અને ચિત્તાકર્ષક મધુર સુગં-
 ૬) ધાં રમણિક શોભાયમાન સુમનસ-પુષ્પો, પત્રો વગેરે હોય છે. તે વૃક્ષો
 ૭) ઘુઠ, હંસ, ચકલી, વગેરે પક્ષીઓ હોય છે. તેવી રીતનાં આ અપરોક્ષ
 ૮) આત્મ બગીચામાં વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો, સ્મૃતિઓ, ગીતા, ઉપનિષદો,
 ૯) ઋત-શારીરિક બાળ્ય, વગેરે રૂપ સુંદર વૃક્ષો છે. તેમાં દર્શાવેલાં કર્મો,
 ૧૦) કે, યજ્ઞ, દાન, જપ, તપ, સત્સંગ, સદૃશ સંત સાધુ મહાત્માઓ
 ૧૧) દેવતાઓની પૂજા ધ્યાન, ગંગાસ્નાન, અતિથી સત્કાર, પંચ મહાયજ્ઞ,
 ૧૨) મોજન, વગેરે વિશે વિધિનું વર્ણન, તથા સ્વર્ગ વૈકુંઠ કૈલાશ બ્રહ્મલો-
 ૧૩) દિવ્ય લોકની પ્રાપ્તિરૂપ તેનાં સુંદર મિષ્ટ ફળ કહ્યાં છે. સંત સદૃશ
 ૧૪) મા સાધુઓરૂપ મધુર મનહર સુગંધ અર્પનાર અથવા ઔદિક સુખરૂપ
 ૧૫) , પત્રો વગેરે છે. વૃક્ષો, પુષ્પો, ફળ, પત્ર, છાયાં, એ બધાંથી જેમ
 ૧૬) ની શોભા છે, તેમ આત્મારૂપ આરામની એ ઉપરોક્ત વૃક્ષાદિથી શોભા
 ૧૭) રૂણ અખંડ નિર્મળ રસરૂપ જે પ્રેમ-પ્રીતિ છે તે પ્રેમરૂપ જળ, તે
 ૧૮) ૧ મળે છે તે સદૃશ્યરૂપ જળ સિંચનથી વૃક્ષ સારાં ખીલી નિકળે છે.
 ૧૯) પર શુક્રદેવ, શ્રી બ્રાહ્મ, જનક, યાજ્ઞવલ્કય, વગેરે ઋષિ મુનીઓરૂપ
 ૨૦) મો બેસે છે અને તેનાં ફળ ફુલનો ભોગવટો-લાભ લે છે. કંઈ એટલે
 ૨૧) જે નીલકંઠ શંકર જેવા પક્ષી સમાન હોય અનેક ઉપદેશરૂપ ટૂંકા
 ૨૨) કે. વાનરો-કપિ હનુમાન, મહાત્મા તત્ત્વશિ હસો, એ બધાં સર્વકાળ
 ૨૩) મો ઉપર બેસે છે. એવા બાગમાં પ્રવેશ કરવાને જેને અધિકાર પ્રાપ્ત
 ૨૪) હોય છે તેજ પેસી શકે છે. પારિવ્રજ મનાયજાં જેનું મન પરિપક્વ
 ૨૫) હોય છે તેજ અધિકારી છે. કાચું અન્ન ખાવાથી તે નહીં પચવાથી
 ૨૬) થાય છે, તેમ અપક્વ મનવાળા અનધિકારીથી તેમાં જવાનું નથી.
 ૨૭) છંદ્રીઓનો જય કપે છે અને કામકોષાદિ શત્રુનો નાશ કરી છે એવો
 ૨૮) કવ મનવાળો તેમાં જાય છે. પરંતુ તેવા થવાનું કંઈ જ છે. તેથી દેવનો
 ૨૯) અરૂનો ભક્ત હોય તો તેવા ભક્ત મનારને તે બાગમાં જવું સુલભ છે.

કલ્પના છે તે અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન નથી. દીવાલથી જેમ ચિત્ર ભિન્ન નથી, તેમ આ જગતરૂપ ચિત્ર છે તે આત્મતંત્રરૂપ-અધિષ્ઠાનરૂપજ છે. ચિત્ર જેવું ભાસવા માત્રજ છે, તેવુંજ જગત છે. એ રીતે સર્વ ભૂતોને પોતામાં જીવે-સર્વ આત્મરૂપ દેખે.

નરસિંહ મેહેતાએ એવી સ્થિતી, સદ્ગુરૂ શંકર કૃપાથી મેળવી. સદ્ગુરૂ છે તે શંકરજ છે. શંકરે ચાપ (ધનુષ્ય) બાણથી ત્રિપુરનો નાશ કરી ત્રિપુરાસુરને હણ્યો હતો, તેમ સુદ્રઢ આત્માનુભવ રૂપ ચાપમાં આત્મ બોધરૂપ બાણ ચઢાવી, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ શરીરરૂપ ત્રિપુરમાં રહેનાર જીવભાવરૂપ ત્રિપુરાસુરનો નાશ ગુરૂએ કીધો છે, તેથી ગુરૂ તે શંકરજ બાણવા. નરસિંહના હાથમાં શ્રી કૃષ્ણે રાસલીલા જેવા દીવી-મસાલ આપી. શું તે દિવ્ય લોકમાં પ્રકાશ ન હતો કે? અપૂર્વ (Light) રોશની હતી, છતાં દીવો શામાટે આપવો પડ્યો? માલિકતા મદ્રતઃ પ્રાણાં એ બે ્લોકમાં

यस्यदेवे पराभाक्ति र्यथादेवे तथागुरौ ॥ तस्यै ते कथिताः प्रकाशं ते महात्मनः ॥ गुरु दैवत भक्तानाम् सर्वेषां सुलभोजवाः ॥ એવા ભક્તની જાતિ ભાતિની જરૂર નથી. જે કોઈ ગુરૂનો દેવનો ભક્ત થાય તે ગમે તે જાતનો ગમે તે હોય છતાં તેનો તે બાગમાં પેંસવાનો અધિકાર છે. કબીરજી ગમે તેવા યવન જાતિમાં કહેવાતા હતા છતાં સદ્ગુરૂ રામાનંદના ભક્ત હોવાથી અનેક સાધુ સમાજમાં શ્રેષ્ઠત્વ પામ્યા હતા. તે શાથી? ગુરૂ કૃપાથી.

ચલતી ચક્કી દેખકે, કબીરાં બેઠા રાય;

એક બાઇ દાણાને ધંટીમાં ઝોરતી જઈ દળતી હતી, તે જોઇ કબીરજી રડવા બેઠા. તેને લોકો પુછવા લાગ્યા કે કેમ રડો છો? ત્યારે બોલ્યા કે, તમને કહેવાથી શું ફળ? જે કોઈ દુઃખ દૂર કરી શકે એવું હોય તેને કહીએ તો સફળ કહેવાય. એકાદશીને ઘેર શિવરાત્રી જાય તો બેઠાને અપવાસ થાય, તેવું તમને કહેવાથી નકામુંજ જાય. છેવટ કબીરજી મનથી બોલ્યા કે, “ભાગાભાગા જે ફિરે, એ સળ સહજ પિસ જાય.” એટલે ભયથી નહાસતા ફરે તે બધા કાળનાં મુખમાં દળાઈ જાય છે. પણ જે દાણા ખુટે વળગી-ડબાઈ રહે છે તે દળાઈ જતા નથી, અસાનત આપ્યા સલામત રહે છે. “ખુટે જે લપટા રહે, એના કબી પિસ જાય.” તેમ, આ સમર્થ કાળ ચક્રથી બચાવે એવા તો સદ્ગુરૂ છે. તેનાં ચરણોનો આશ્રય લેનારજ બચશે.

ભગવાને કહ્યા પ્રમાણે પ્રભુમાં મન હોય તે વખતે, તે ભક્ત મરેલા જેવાજ સમજે છે, એવા ભક્ત બીજે રમમાણુ થતા નથી. એવા ઉપર દયા કરીને અજ્ઞાન જન્ય સંસાર-મોહાદિ તમનો, જ્ઞાનરૂપ દીપે કરીને નાશ કરે છું (જ્ઞાનદીપેન માસ્વતા) એવા ભક્તને હું બુધ્ધયોગ આપું છું. દદામિ બુદ્ધિયોગં તં ॥ યોગ તો પેહેલાં-થીજ છે. દ્રષ્ટિ અને દોરડીનો સંબંધ છે. તે સંબંધ ન હોય તો સર્પ દેખાયજ નહીં; પણ તે સર્પ બ્રમ દૂર થાય અને દોરીજ છે એમ સમજે, તો તે યોગ છે. એવો આત્મામાં જગતનો બ્રમ થયો છે તે દૂર થવાનેજ હું તેને જ્ઞાનયોગ આપું છું, તે રૂપ દીવાથી-પ્રકાશથી મને અલેહલાવે પામે છે. યેન મામુપયાંતિ તે ॥ અવિદ્યાનાં બે સ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞાનથી નાશ થાય છે. જ્ઞાનરૂપ દીપ કહ્યો છતાં * ભાસ્વતા શામાટે કહ્યું ? આવર્ણાત્મક અજ્ઞાનનો જ્ઞાનરૂપ દીપથી નાશ કરે છું, અને વિદ્યેષાત્મક અજ્ઞાનનો માસ્વતા-સૂર્યે જ્ઞાનરૂપ સૂર્યથી નાશ કરે છું. અંધારામાં પોતાનું શરીર જેવાને દીવો બસ છે. તે શરીરથી ભિન્ન હું આત્મા છું, એવાં વ્યતિરેક જ્ઞાનથી આવર્ણુ ગયું. હવે ભિન્ન કાંઈ બાકી નહીં રહેવું જોઈએ, તેથી જગતને આત્મરૂપ દેખવું તેમાં દીવો કામ નહીં આવે, તેમાં તો સૂર્યજ જોઈએ. તેથી જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો લાભ થાય તો બધું બ્રહ્માંડ આત્મરૂપ દેખે. પ્રથમ તો વસ્ત્ર છે તેમાં તંતુતું ભિન્નપણું બુવે, પછી બધું વસ્ત્ર તંતુરૂપ બુવે. વ્યતિરેક જ્ઞાનદીપથી આવર્ણાત્મક અજ્ઞાન મટાડું છું; અને અન્વય જ્ઞાનસૂર્યથી વિદ્યેષાત્મક અજ્ઞાન ટાળું છું. તાત્પર્ય કે, નૃસિંહને બુધ્ધયોગ-જ્ઞાનયોગરૂપ દીવી આપી. તેથી પ્રભુમાં એવા તદ્દલીન થઈ ગયા કે હાથ પગ બળવા માડ્યા તોપણ તેનું જ્ઞાન નથી. તે જોઈ શકાને દયા આવી અને પ્રભુને કહેવાથી પાસે આવી વરદ હસ્ત મુકી જ્ઞાનમાં આણ્યા અને વરદાન માગવા કહેતાં, નૃસિંહ કહે, આપનાં ચરણના આશ્રયથી મારાં મનરૂપ ગોકુળમાંથી અઘાસુર-(પાપ વગેરે) નાશ થઈ ગયો છે એવાં મારાં મન-ગોકુળનો ત્યાગ કદી કરશો નહીં.

રત્નની શોભા કુંદનમાં હોય છે; તેમ જ્ઞાનરત્ન સહિત ભક્તિ હોય તો શોભે છે. ગત સંગ થવું જોઈએ. ગતસંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાન-

મદિષ્ઠ ચેતસઃ ॥ અહંકારથી મુક્ત, જ્ઞાનમાં સ્થિત સર્વત્ર પ્રસન્ન
 બુદ્ધિ. એવો જે હોય તે ચાહે તે કર્મ કરે છતાં તેનાં તે કર્મ
 નિર્મૂળ થાય છે-તેને સ્પર્શ કરતાં નથી. *

*ચાંગદેવે યોગ બળથી ૧૪૦૦ વર્ષ સુધી શરીર રાખ્યું હતું. દર
 ૧૦૦ સોવરસે નામ અને સ્થાન બદલતા. તે બધી વિદ્યા બાણેલા પણ મોર
 પીછે ઉપર જેમ હળને આંખ હોય છે, છતાં એક આંખ પણ નોંધ
 શકતી નથી. તેવી તેની વિદ્યા હતી. તેને વાસ્તવ-જ્ઞાન દ્રષ્ટિજ નહીં હતી.
 એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ સદૃશ વિના નથી આવતી. જ્ઞાનેશ્વરે પાડાનાં મુખેથી
 વેદ બાણાવેલાનું સાંભળી તેમને ગુરૂ કરવા વિચાર થયો. પત્ર લખવા બેઠા
 પણ યોગ સામર્થ્ય અને વિદ્યાનું અભિમાન હોવાથી પ્રથમ શું લખવું
 તે સુઝતું નથી. તેથી કોરો કાગળજ ખીડીને શિખ સાથે મોકલ્યો. તે
 આવતાંજ નિવૃત્તિનાથે કહ્યું કે, પેલો પત્ર લાવે છે. તે કહ્યા પહેલાંજ માગ્યો.
 તે નોંધ જવાબ લખ્યો કે, હજી કોરાજ રહ્યા છો. તેમ શરીર કોરો કાગળ
 છે તે મનુષ્ય શરીર મળ્યા છતાં તેમાં અક્ષર અક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય તો
 જન્મ નિષ્કળ ગયો-કોરાજ રહ્યો. ચાંગદેવનો હેતુ એ છે કે હજી હું કોરાજ
 છું માટે અનુમત્ત કરો. જવાબમાં લખ્યું કે, દૈત (દ્રવ્ય) તો નામ માત્ર છે.
 એક પરમજ્ઞ જેમ છે તેમજ સત્ છે. एकधा बहुधा चैव द्रव्यते
 जलचंद्र वत् ॥ દૈતને મનથી છોડી દે. બહિરંતઃસ્થ ભૂતાનામચરંચર મેવચ.
 બીતર બહાર સર્વત્ર તે સત્તા આપીને રહી છે. વિવર્ત રૂપ જગત છે તેથી
 અર્દતની હાનિ થતી નથી. તે તત્ત્વ બધાના આત્મા રૂપ છે. માટે છે
 ચાંગદેવ ! હું કાણુ છું તે વિચાર કર, અને અનુભવ સહિત જવાબ લખજો.
 એ રીતનો પત્ર વાંચીને ચાંગદેવ પોતાના યોગબળથી વાઘ ઉપર બેસી
 સર્પની ચાણુક બનાવી જ્ઞાનેશ્વર પાસે ગુરૂ કરવાને ગયા. તે બપોર મળતાં
 તેનો સત્કાર કરવા સામા જવું નોંધએ તેથી દીવાલની પ્રાર્થના કરી તે
 ઉપર બેસી આલંદો ગામમાં જ્યાં ચાંગદેવ ઉતર્યા ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર તે દીવાલને
 અલાવીને ગયા. તે નોંધ ચાંગદેવનું અભિમાન ઉતરી ગયું. કેમકે જ્ઞાનેશ્વરે
 તો નિર્જીવ જડને ચલાવ્યું, પછી પંજેલાગી શરણે થવાથી જ્ઞાનેશ્વરે
 અનુમત્ત કીધો છે.

પ્રહ્લાદનું કુળ જુવો તો દૈત્યવંશ, ઉમર પણ નાની, બુદ્ધિ પણ
 પરિપક્વ નહીં હતી, પરંતુ નારદ જેવા સદૃશનો મર્મમાથીજ ઉપદેશ
 મળેલો તેથી ગમે તેવાં દુઃખ પડતાં છતાં ગુરૂઉપદેશથી અક્ષિત થયો ન
 હતો અને અતે ગુરૂ ગુરૂ શબ્દની ધ્વનિ કરતે પ્રભુએ સ્થંભમાંથી નિસિદ્ધરૂપે
 મંદી ભક્તનું રક્ષણ કીધું હતું. સર્વ પ્રસન્ન છે તે ગુરૂપાથી સમગ્ર

છે. બધા મૂળમાં કરતુરી નથી, બધા હાર્થીનાં મસ્તકમાં ગળામુકતા-મોતી નથી મળતાં, કામધેનુ પણ કોઈકજ હોય છે, તેમ એવા સદ્ગુરૂ પણ હામ હામ બધે હોતા નથી. બહા વિષય શંકર દત્તની ઉપાસનાથી તે દેવની કૃપા થતાં એવા સદ્ગુરૂ મળે છે.

નરસિંહ મેહેતા ભજન કરે છે તેથી દેશભુદ્ધિથી મંડલિક રાજા પાસે લોકોની ફરીઆદ થવાથી ત્યાં બોલાવી કહ્યું કે, એ ઠાંગ છોડી દે. ત્યારે નૃસિંહ કહે યા વસ્ય પ્રકૃતિ સ્વભાવજનિતા કેનાપિ નવ્યજ્યતે. જેનેા જે પ્રકૃતિ સ્વભાવ પડ્યો તે કોઈથી છોડી શકતો નથી. જ્ઞાનરૂપ દીપથી અજ્ઞાનાંધકારનો નાશ કરનાર હોવાથી “ગુરૂ” નામ છે. પણ તે જ્ઞાન અધ્યાવાનને થાય છે. પ્રણિપાત, પ્રભ, અને સેવા, એ ત્રણ તો બહારનાં સાધન છે. કોઈ કપડી માણસ પણ તેતો કરી શકે છે, પણ શ્રદ્ધા, તત્પરતા અને સંયતોદ્રિય પણું, એ અંતરંગ સાધન છે, તે વગર જ્ઞાન થતું નથી. શ્રદ્ધાવાન લમતે જ્ઞાન અધ્યા સાથે ગુરૂ પરાયણતા હોવી જોઈએ; તે હોય તો જ્ઞાન પરાયણતા હોવી સંભવે છે. નહિ જ્ઞાનેન સદ્રશં પવિત્રમિદં વિચિત્રે ॥ જ્ઞાન જેવું પવિત્ર આ લોકમાં કંઈ નથી. સદ્ગુરૂ માટે પણ ત્રણ લોકમાં દૃષ્ટાંત જડતું નથી. આચાર્ય-ગુરૂ છે તે નીચેનું અરણીપાત્ર અને શિષ્ય છે તે ઉપરનું અરણી પાત્ર છે. ગુરૂનો ઉપદેશ છે તે સંધાન છે, અને તે બે પાત્રની સંધી, તે વિદ્યા છે. તેનાં મંથનથી જ્ઞાન અગ્નિ પ્રકટે છે તે અવિદ્યાને બાળી દે છે. એવો અગ્નિ ઉમાદક ગુરૂ નિપુણ હોના જોઈએ, તેવો શિષ્ય પણ નિપુણ જોઈએ. આ ત્રણ ગુણરૂપ સંસારને તે વિદ્યા નાશ કરે છે. ત્યાં સુધી કાષ્ટ હોય ત્યાં સુધી અગ્નિ બળે છે, પછી એની મેળે શાંત થઈ જાય છે. દેહ છૂટી વગેરે કાર્ય છે, અને અવિદ્યા છે તે કારણ છે. તે બેહુનો નાશ તે વિદ્યા-જ્ઞાનથી થાય છે. પછી તે વિદ્યા પણ શાંત થઈ જાય છે અને શુદ્ધ પરજ્ઞાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. યથૈર્થાંશિ સમિદ્ગોનિ ચૈત્સવ-સાતક્રુસ્તેતથા ॥ જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્ક્રુસ્તેતથા ॥ સંચિત કર્મ બધાં બાળી નાખે છે અને અસંગ-કર્તૃત્વાભિમાન રહિત બુદ્ધિ હોવાથી ક્ષિપ્રાણુ કર્મો પણ જે જ્ઞાનોત્તર કાળમાં થાય છે તે પણ બાળે છે, પણ છુટી ગમલું બાણુ જેમ પારેલા લકે જઈને પડે છે તેમ પ્રારબ્ધનો ભોગશ્ચ ક્ષય થાય છે. પણ એ જ્ઞાન મેળવવાને શિષ્ય શ્રદ્ધાવાન, તત્પર, અને શુતોદ્રિય હોવો જોઈએ, તે સાથે તેનામાં બીજા નવ ગુણ હોવા જોઈએ, સરીરતી ઉપર જેને અભિમાન છે તેને માન જોઈએ છે. પણ તે સચ્ચિદ્ધ્ય તો એમ સમજે છે કે, માન જે મારી પાસે આવશે તો અભિમાન વધી જશે એવો ભય તેને થાય છે તેથી અમાની થાય છે, એટલે માનને

ધન્યો નથી. ખીજે અમત્સર ગુણુછે:-મત્સરથી વિશ્વામિત્રે નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા માટેલી હતી. દુર્વાસા બહુ મત્સર કરી તપ કરતા હતા, તેણે ભક્ત અંબરીષને ગભરાવ્યા ત્યારે પ્રભુનું સુદર્શન ચક્ર તેની પાછળ લાગવાથી નકાસતું પડેલું હતું. બ્રહ્મદેવે મત્સર કરીને શ્રીકૃષ્ણનાં ગાયો વાછરડાં છુપાવેલાં, તેને ઝાંખા પડી મત્સર છોડી દઈ નત્ર થઈ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને શરણે થઈ ક્ષમા માગવી પડેલી. ઝાની પણ કેટલાક એવા મત્સરવાળા થાય છે, તે દુર્યોધુ ન હોવો જોઈએ. ૩. અદંભિત્ય. ૪. દક્ષતા. ૫. નિર્ભયત્વ. મમતા છે તે અહંકારની કન્યા છે, તે જ્યાં બાપ હોય ત્યાં લાડ માટે આવે છે. દેહોહંભાવ છોડી દઈ સૌઈ ભાવના કરવાથી સન્નિહિત હોય છે તે દેહ ઉપર મમતા નથી કરતો. એ મમતા વિચારથી છુટે છે. તે એવા વિચારથી કે, સ્થૂળ સૂક્ષ્માદિ શરીરથી આત્મા વિલક્ષણ અસંગ છે. પુણ્યેષં તિલેતૈલં કાષ્ઠેગ્નિ પયસઃ ધૃતં ॥ રક્તુગુહ વપુષ્યાત્મા લભતે ગુણ્વાન્યતઃ ॥ ૧. દઢ સૌહદ. ગુરુ ઉપર દઢ પ્રેમ હોવો જોઈએ. ધ્યાનમૂલં ગુરોર્મૂર્તિ ધૂજામૂલં ગુરોઃ પદં ॥ મંત્રમૂલં ગુરોર્વાક્યં મોક્ષમૂલં ગુરોઃ કૃપા ॥ ૭. અસત્વર. શરીર ભલે જલદી ગમન કરે-દોડી જાય, પણ મનતો જ્યાં ખેસાડે ત્યાં સ્થિર થઈ ખેસે-લાગી રહે, એવો આસક્તિ રહિત રહે. ૮. અર્થજ્ઞતાસુ. ધર્મા રહિત. ૯. અમોઘવાક. નકામો બકવાદ ન કરે. એ નવગુણુ છે તે નવરત્ન તુલ્ય છે. તેની માળા જેના કંઠમાં છે તેને સદ્ગુરુ પ્રીય થાય છે. તેજ શુદ્ધ ચિત્તવાળો છે.

શાસ્ત્રી, કર્મકાંડી, વગેરે લોકો નરસિંહ મેહેતાને બહુ સપડાવ્યા ત્યારે કહ્યું કે, ન્યાયથી ચાલે છે તેજ ન્યાયશાસ્ત્રી છે. પ્રભુનાં ભજનમાંજ ચિત્ત રાખી રહે છે તેજ કર્મકાંડી મિમાંસક છે. પછી છેવટ કહેછે કે,— અતિદાનાત્ બલિર્વદ્ધો અતિમાનાત્ સુયોધનઃ ॥ અતિગર્વાત્ રાવણશ્ચ અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્ ॥ મનુષ્ય દેહ મળ્યા છતાં સંસાર સમુદ્ર તરી જતા નથી તેને આત્મ હત્યારા કહ્યા છે. તેને બારે સળ હોય છે. આત્મધાતી માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કેથે લખ્યું નથી. તે બેદરૂપ શસ્ત્ર લઈ પોતાની ધાત કરનારને વારં-વાર જન્મ મળ્યું રૂપ દંડ થાય છે. કિંતુ તેન નકૂતં પાપં ચૌરેણાત્મા પહારિણઃ ॥ એવા તેણે ક્યાં પાપ નથી કીધાં? બધાંજ પાપ તે કરી ચુક્યો. પોતે સન્નિવૃત્તિ આત્મા છે તેને દેહરૂપ જડ દુઃખ અને પરિહિન્ન દેખે છે એજ મહા ભયંકર પાપ છે. એવા આત્મધાતીને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત નથી લખ્યું તેનું કારણુ કે તે તો મુલો, પછી રહે કાણુ કે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે. માટે આ દેહ મળ્યો છે તો ગુરુ ઇશ્વરની કૃપા મેળવી પાર જા.

નામદેવ ભક્ત શ્રી વિકૃલ સાથે વાતચિત કરતા હતા. એવા પ્રભુ સાથે નિકટ સંબંધમાં હતા, છતાં સંત મંડળીમાં જ્ઞાનેશ્વરના કહેવાથી કુંભાર ગોરોબા ભક્તે હાંસલાં ધડવાનું ચપાટીઉં લઇ કાંચા પાકાની પરીક્ષા કરવા બધાનાં માથામાં ટપાટપ ઠોકના ચાલ્યા તે વખતે બીજા તો ગુરૂપાવાળા હતા તેથી જાણે છે કે સાક્ષી અસંગ છે તેને કાંઈ નથી, પણ નામદેવને માથામાં લાગતાંજ બોલી ઉઠ્યા કે કુંભાર છે તે માટીની પરીક્ષા કરે તેવી મારી કરે છે કે ? તે સાંભળી બીજા બધા બોલ્યા કે, ગુરૂ કૃપા વગરનો છે, એને કાઢી મુકો. તે ઉપરથી નામદેવ તરત વિકૃલ પાસે જઈને થયલા અપમાન માટે રડવા બેઠો. વીકૃલ કહે, તે બધા કહે છે કે તું કાચો છે, તે સંતો ખરૂં કહે છે. ગુરૂ કૃપા વગરના ભલે ખેચરી બૂચરી કરતા હોય કે પાણી પર ચાલતા હોય, તે બધાજ કાચા છે. તેમ તું મારો ભક્ત છે પણ ગુરૂ કૃપા વગરનો હોવાથી કાચો છે, એટલે મારાં તાત્વિક સ્વરૂપને જાણ્યા વગર તું પણ કાચોજ છે. કશ્ચિન્ મામ્વેત્તિ તત્ત્વતઃ ગુરૂકૃપા પાત્ર કાષ્ઠકજ મને તત્ત્વરૂપે જાણે છે. સર્વદાનવચ્ચિતાયાં રતાઃ ચે મહતાઃ કવેઃ॥ અંતર્ગતં વિજાનાતિ ગુરુપુત્રસ્તુ કેવલં ॥ મહાત્મા ગુરૂની કૃપાથી સર્વદા નૂતન એવા આત્મચિંતનમાંજ રહેલા છે તેમાંથી ગુરૂનો કૃપા પાત્ર હોય તેજ ફક્ત અંતર્ગતવાત જાણી શકે છે. અથવા-બીજો અર્થ-સર્વ દાનવોની ચિંતામાં રત, એવા કવિ શુક્રાચાર્ય મહાત્મા છે તે ગુરૂકૃપા પાત્ર હોવાથી વામનના અંતરનો આશય જાણે છે. દૃષ્ટાંત-એક વખત સાવંત માળીને લઈને નામદેવ વેણુનાદ સ્થાને ગયા. ત્યાં ભગવાન ફકીરને વેશે આવી બેઠા, પછી ચલમ કાઢીને ભરી. માળીને અને નામદેવને કહ્યું કે, ઇચ્છા હોય તો ચલમ લો. નામદેવ તો યવન ફકીરને જોઈને નહીં ગયા, પણ માળીએ તો પ્રભુને ઝોળખ્યા તેથી કહ્યું કે, હા, પ્રભુ, પ્રસાદ લાવો. ચલમ પીધી, તે જોઈ નામદેવે તેનો બહુ તિરસ્કાર કીધો કે યવનની ચલમ પીધી, એ શું કરે છે. પછી કામધેનુ કુતરીના રૂપે સાથે હતાં તે કુતરીનું દુધ કાઢી તેમાં રોટલીના કટકા બોળી પોતે ખાય છે એને કહે છે કે, કાઢીને જોઈએ તો લો. માળી તરત દોડ્યો અને ખાધા. પ્રભુ કહે, ઓ કોન હેં, પકડી લાવ. તેવા નામદેવ નાસી ગયા. વિકૃલ પાસે જઈ કહે છે કે તમે વચન આપેલું છતાં કેમ આવ્યા નહીં. પ્રભુ કહે, ફકીર કાણુ હતું ? હું જ હતો. નામદેવ કહે, બુલ થઇ. વિકૃલ કહે, ગુરૂવિના એવી બુલ તો થાયજ છે. બીજી વાર પઠાણના વેશમાં પ્રભુ આવેલા ત્યારે પણ નહીં ઝોળખ્યા. ત્રીજીવાર કસાઈ બની આવેલા; ચી પુત્રો સાથે હતા. પત્નીસ મરઘી રાંધી. પાત્ર ન ભરાયાથી પાડો નાખ્યો, પુત્રો નાખ્યા, પણ

માયારૂપ કુંજર-હાથીનાં ગંડસ્થળમાં મોતી રહે છે, તેજ મોક્ષરૂપ મોતી અથવા જ્ઞાનમણિ છે. તે માયારૂપ હાથીની નિવૃત્તિ કરીને સદ્ગુરુ છે તે જીવન્મુક્તિરૂપ મોતી આપે છે. ગંગાનો પ્રવાહ વહીવહીને કયાં સુધી વહેશે ? સમુદ્રને મળી નથી ત્યાંસુધી. પછી

પાત્ર ન ભરાયાથી નામદેવને પકડી લાવવા કહેવાથી ન્હાસી ગયા. ત્રિકલ પાસે જઈ પુછતાં પ્રભુએ કહ્યું કે તે હુંજ હતો ભાઈ ! નાગનાથ મહાદેવમાં વિદેખા ખેચર પાસે જ. તે જ્ઞાનેશ્વરના શિષ્ય છે, તેને ગુરુ કર. તેથી ત્યાં ગયા. તે વિદેખા ખેચર તો જાણતા હતા તેથી કુટ્ટવાળાં વૃધ્ધ શરીરે મહાદેવપર જોડા સાથે પગ નાખી સુતા છે ત્યાં જઈ નામદેવ આવું જોઈ બોલ્યા કે આ પાપનું કામ શા માટે થવા દો છો ? ગુરુ કહે હું અશક્ત છું તેથી તું મારા પગ ઉંચકીને જ્યાં શિવ ન હોય ત્યાં મુકી દે. નામદેવે પગ ઉંચકી બીજા જગે મુકવા જતાં શિવલિંગ જોઈ બધું ચકર (ōngōle) ફરી વળ્યો, પણ બધે અને બધા પદાર્થ માત્ર શિવમય જોય છે. આટીને નમ્ર થઈ પ્રાર્થના કરી. પછી ગુરુએ જ્ઞાન આપ્યું છે, ત્યારે નામદેવ સમજ્યા ત્યાંથી પાછા ગામ જતાં રસ્તે રોટલી કરી તેની બધી ચોડ (ઢગલી) પ્રભુ પોતે કુતરારૂપે આવી ઉપાડી ગયા. તે જોઈ નામદેવને દયા આવી કે, અરેરે, ઘી વગર પેટમાં દુખશે, તેથી ઘીની વાડકા લઈ પાછળ દોડ્યા છે કે, પ્રભો ! ઘી ચોપડવા દો, લુખી છે. એ રીતે સર્વ જગત પ્રભુમય જોવાની દ્રષ્ટી ગુરુ-પાથી આવી ત્યારે પ્રભુએ પ્રકટી દરશન આપી કહ્યું કે, ગુરુપાથી હવે તું પરિપક્વ થયો.

ચંદનને જેમ જેમ ઘસીશું તેમતેમ વધારે સુગંધે આપશે. શેરડીને જેમ પીલે છે-દબાવે-છુદે છે તેમ રસ આપે છે. સુવર્ણને જેમ તાપમાં નાખે તેમ ઉત્તમતા-કસ વધે છે. તેમ, મહાત્માની પ્રકૃતિમાં વિકૃતિ થતી નથી. ભક્ત સંત દુઃખથી ગભરાતા નથી, પણ સારી વાસના (ગંધ), રસ અને કસ આપે છે. નરસિંહ મેહેતાને પ્રભુપર દ્રઢ વિશ્વાસ હતો તો રાજ તરવાર લઈ સમીપ ઉભેલો છતાં નિડરપણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી; આઠ મોઢો-બતને લીધે ગાજો દીધી-તાના માર્યા, ચીઢવાળને ઠપકા દીધા, ત્યારે કેલ્લરો જે ગીરો હતો તે પ્રભુએ નરસિંહ વેશથી છોડાવી લાવી ઉંચેથી નાખ્યો. ત્યારે તે ગાયો, કે તરત કમાડ ખુલી જઈ હાર લઈ પ્રભુએ આવી નરસિંહ મેહેતાને પેહિરાવ્યો. બધા લોકે તેઓની ભાવના પ્રમાણે જોયા. રાજ પગે લાગ્યો. પ્રભુ પોતે મેહેતાજીને બેટી અંતર્યામી થયા. બધા અભિમાની ઝાંખા પડ્યા, અને ભક્તની કરાચલી ડલના માટે ક્ષમા માગવા લાગ્યા. તાત્પર્યે કે, સદ્ગુરુ શંકર હતા તો તેની કૃપાથી નિડરપણે સર્વત્ર વિજ્ય થતા હતા.

પ્રવાહ અટકે છે, એટલે સમુદ્રરૂપેજ થઇ જાય છે. તેમ સફુર નથી મળ્યા ત્યાંસુધી કર્મ, ઉપાસના, શમ, દમ, સેવા, પૂજા, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ, દાન, ગાન, તાન, તીર્થ, યાત્રા, સાધુસંગ, વગેરે ઉપાયો કરવાના છે; પણ સત્ (અખંડ) ગુરૂ (ચિદાનંદ આત્મતત્ત્વરૂપ પરમાત્મા)નો અપરોક્ષ થયા પછી—તે સફુર મળ્યા પછી તે બધા ઉપાયો વિરમે છે—કરવાના બંધ પડે છે, અને સફુરરૂપ થઇ રહેવાય છે. તે માત્ર સફુરનું પ્રતીત થતું સચુચુ સ્થૂળ શરીર જોવાથીજ નહીં, પણ તેનું સત્સ્વરૂપ અભેદભાવે જોવાથી તેમ થાય છે.

એક વખતે વસુદેવે નારદને પુછ્યું કે, મને ભગવાનનું દર્શન કરાવો. તે શી રીતેક્યારે થશે? નારદે કહ્યું કે, અરે વાહ! તમારા ઘરમાંજ ભગવાન પ્રત્યક્ષ બિરાજે છે છતાં તમે વળી હવે બીજે ક્યાં ભગવાન શોધવા માગો છો? ! વસુદેવ કહે, એતો મારો પુત્ર છે. નારદ કહે, એજ તમારી બુદ્ધિનો દોષ છે. જ્યાંસુધી તમે એને પુત્ર બુદ્ધિથી જોશો ત્યાંસુધી તમને ભગવાનનું દર્શન થવાનું નથી. પુત્રભાવ તિરોધાન થઇ જશે તોજ—એ આવર્ણ ખત્રી જશે તોજ ભગવાન દેખાશે.

અંદન વૃક્ષને મોટા મોટા ભુજંગો વીંટલાઇ રહે છે, છતાં તે વૃક્ષમાં તેઓનું વિષ પ્રવેશી શકતું નથી, પણ તે વૃક્ષ પોતાની શીતળતા સુગંધથી તે સર્પોને સુખશાંતિજ આપે છે. તેમ, ગમે તેવા દુષ્ટની સંગતિથી પણ સત્પુરૂષ સફુરરૂપ સંતોમાં દુષ્ટતા આવતી નથી, પણ તે સંતો તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે દુષ્ટને પણ શાંતિનું ભાન કરાવે છે.

શ્રીનગરની બહાર એક મહાત્મા રહેતા હતા. તેનાં દર્શન માટે ત્યાંનો રાજા રોજ જતો હતો. તે સંત પાસે પરકાયા પ્રવેશની વિદ્યા હતી. તેથી એક દિવસ તે રાજાએ એક વિશ્વાસુ નોકર સાથે જઇ એકાંતમાં તે સંતને કહ્યું કે, મને તે વિદ્યા શિખવો. બહુજ આગ્રહ કરવાથી કહ્યું કે, આ ત્રીજા માણસને દૂર કર, પછી બતાવું. રાજા કહે, એતો મારો ખાસ વિશ્વાસુ છે, માટે જરા ફિકર નહીં રાખો. ગુરૂ કહે, વિદ્યા છે તે ષટ્કર્ણ નહિં થવી જોઇએ. ચારકર્ણોજ હોય તો દૂળપ્રદ થાય છે. કહેનાર ગુરૂના બે કાન

અને સાંભળનાર શિષ્યના બે કાન. અને બે કર્ણો રહે તો બહુ બળવાન થાય છે. ષટ્કર્ણેષુ ન કર્તવ્યં ન કર્તવ્યં કદાચન ॥ ષટ્કર્ણેષુ કરણાન્ન મૂળેઽમૂલમિલુકઃ પુરા ॥ રાજાએ નહીં માની આશ્રહ કરવાથી તે વિદ્યા આપી. તે પેલા નોકરે પણ સાંભળી તેથી તે પણ જાણીતો થયો. એક દિવસ રાણીનો પ્રીય પોપટ મરી ગયો તંનો બહુ શોક કરતી જોઈ રાજાએ બહુ સમજાવી, તે છતાં નહીં માનતાં રાણી કહે કે તમે પરકાયા પ્રવેશ જાણો છો, તેથી એક કલાક ફક્ત એનામાં પ્રવેશો, અને હું એને પાછો જોઉં, પછી પાછા નિકળી જાવો. સ્ત્રીની હઠને તાબે થઈ રાજાએ તેમ કીધું અને ઉઠ્યો. થોડી વારે રાજા જ્યાં પાછો પોતાનાં શરીરમાં પેંસી જવા આવે છે એટલામાં આવી તક જોઈને પેલો નોકર તે રાજાનાં શરીરમાં પ્રવેશી ગયો, અને ઉડી રાજા કરવા લાગ્યો. રાણી સમજી ખરી, પંજુ શું કરે. તે પોપટ ઉડી ગયો તે એક બ્રાહ્મણ પુત્ર મરી ગયલો તેમાં પ્રવેશી ગયો. ત્યાં તે ભીખ માગી પેટ ભરે છે. રાણીએ યજ્ઞ અને સદાવ્રત આરંભ્યાં. બ્રાહ્મણો આવે તેની નામઠામ અને હકીકતની નોંધ લેવા માડી. તેમાં પેલો રાજા પ્રવેશવાળો બ્રાહ્મણ પુત્ર આવી પોંચ્યો, તેને રાખી લીધો. એક દિવસ ચકલીનું બચ્ચું મરી ગયું તેને પાસે સુકી રાણી શોક કરી રહી છે ત્યાં પેલો વિશ્વાસઘાત કરનારો નોકર રાજાડપે છે તે આવી સમજાવે છે. રાણી જાણે જાણતીજ નથી, પણ રાજાજ છે એમજ જાણતી હોયને, તે રીતે દેખાડે છે. તે જોલી કે, એ બચ્ચાંમાં તમે એક કલાક માત્રજ પ્રવેશો, પછી પાછા નિકળી જાવો. પેલાએ તેમ કીધું. એ તક મેળવી રાણીએ પેલા બ્રાહ્મણ પુત્રને સંકેત કીધો તેવો તે પોતાનાં મૂળ રાજાનાં શરીરમાં પ્રવેશી જઈ, તે ચકલીનું બચ્ચું મારી નાખ્યું. એટલી સુશીખત પડી. માટે વિદ્યા પટકર્ણે થવી નહીં જોઈએ. તેથી ઉપલા શ્લોકમાં કહ્યું કે વિદ્યા પટકર્ણે કરવાથી રાજા ભિક્ષુક બન્યો હતો.

ભવપાર મ્હોંએલા મહાત્મા કહે છે કે, જઘાસ્તપોમિઃ શમયંતિદેહઃ ॥ જડ યુદ્ધિના અજ્ઞાની લોક અનેક તપ કરીને દેહને કૃષ કરી નાખે છે. કુતરા ઉપર જો બાણ મારવામાં આવે તો, અગર લાકડી મારીએ તો તરત તે બાણ કે લાકડીને પકડી લે છે અને તેનેજ કશ્કયા

કે છે. તે બાણ ફેંકનાર પર અગર લાકડી મારનાર ઉપર તેની ઘિ નથી જતી; તેના જેવા મદ છે. પણ સિંહ અથવા વાઘ તે બાણને, લાકડીને, કે પથરને છેડતા નથી. તે તો મારનાર ઉપર લપ મારી દોડીને તેનેજ પકડે છે. તેમ વિદ્વાન છે તે મનને મન કરે છે. શ્વામુક્મલ્લં દશતિ, બુધાઃ શમયંતિમનઃ કેમકે સુખનું મન છે, તેથી તે આત્માને બંધનનું હેતુ છે. એમ બાણી તાત્પર્યે તે ચિત્તને ક્ષીણ કરે છે; કેમકે ચિત્તનો નાશ કરવાથી પ્રેતકલા પ્રકાશે છે. ચિત્તસ્ય તસ્ય ક્ષયતઃ કેવલઃ ચિત્ પ્રકાશતે ॥ પ્રેત જ્યાં સુધી ચિત્તરૂપેજ રહે છે ત્યાં સુધી ચિત્કળા નથી કાઠાતી, પણ ચિત્ત શબ્દમાંના ત કારનો ક્ષય થવાથીજ ચિત્ રહે છે.

રહુગણ રાજા પાલખીમાં જતા હતા. રસ્તે બે ભાઈ માંદા હયા ત્યારે હુકમ થવાથી વામદેવ અને જડભરત બે રસ્તામાં બીજી આવ્યા તેમને પકડી લઈ પાલખી ઉચકવામાં બેડી દીધા. એ તો આડા અવળા વાંકા ચાલે છે. તેથી રાજાને હરકત થવાથી ધમકાવ્યા કે સીધા ચાલો. તે છતાં તે કશું બોલતા થી, અને વાંકાચુંકા ચાલતા હતા તેવાજ ચાલે છે. તે બેઠ રાજા રેચાર કરી અટક્યો. પાલખી ઉભી રખાવી ઉતરી પડી તે બે ચિત્તને બેઠ ક્ષમા માગવા લાગ્યો, તેવા જડભરત હસ્યા, અને કહ્યા કે, રાજા ! તું કોની પાસે ક્ષમા માગે છે? તૂંજ એક છે, બીજે કોઈ હોય તો તેની પાસે ક્ષમા માગી શકાય. પાલખીનો માર બાંધ પર, બાંધનો કંમર પર, કંમરનો પગપર, પગનો ચરણ પર, ચરણનો પૃથ્વી પર, પૃથ્વીનો જળ પર, જળનો તેજ પર, તેજનો વાયુ પર, વાયુનો આકાશ પર, આકાશનો મહત્ત્વ પર મહત્ત્વનો અહંકાર પર, અહંકારનો માયા ઉપર ભાર, અને તે માયા ॥ તારાં બ્રહ્મસ્વરૂપમાં કલિપત-મિથ્યા છે. તેથી તૂંજ રહેલો છે. જે પાલખીમાં બેઠો છે તેનાથી તું બુદ્ધો છુંજ, એમ સમજે છે. જ રીતે આ શરીરરૂપ પાલખીમાં તું બેઠો છે તેનાથી તું બુદ્ધો-મસંગ છું એમ બાણ. એ શરીર વગેરે ભૂતોનાં કાર્થ છે તેના ગ્રહમાં નહીં પડ. તારી શરીરરૂપ પાલખીને ચલાવનાર તારાંચાર મંત્રકરણ, ત્રણગુણ, પંચ પ્રાણ, એઓ છે. આગળ દોડનાર

ઇદ્રીઓ છે, અને શબ્દ સ્પર્શાદિ વિષયને માર્ગે જાય છે. તું તેનો દ્રષ્ટા તેમાં બેઠો છે. આ અને શરીર રૂપ એવી બેઠું પાલખીથી તું જુદો છું, એમ માનશે તો હાસ્યી માફક જીવન્મુક્ત થઇ ફરશે.

મન જે નિર્વિષય-નિર્ગુણ થઈ જાય તો મોક્ષ છે. દીવો દીવેટથી બળે છે. તેમાં રનેડું એટલે ઘી તેલ હોય તે બધું બળી જાય તો તેજ મહાભૂતમાં (તે દીવો) મળી જાય છે. તેથીજ તેને એમ કહેવ માં આવે છે કે “દીવો ઘેર ગયો” અર્થાત્ સામાન્ય પશ્ચે વ્યાપક તેજ (અગ્નિ)માંથી વિશેષ રૂપે (દીપ રૂપે) પ્રકટ પ્રતીત થયલો તે પોતાનાં સ્વરૂપમાં ચળી જાય છે. તેમ, રનેડું ઘટી-ખપી જતાં મન સમાઈજાય છે. મન જ્યાં સુધી વિષય સાથેજ છે ત્યાં સુધી અનેક વૃત્તિઓ ઉપજે છે, ગુણકર્માનુબદ્ધ મનઃ॥ તેથી મન વિષય શૂન્ય થવું જોઈએ, તો દીવાની માફક ચિદાકાશમાં દીન થવા સંભવ છે.

દેનૈર્વાલિંગિતા કાન્તા તેનૈર્વાલિંગિતા મુતા ॥ પોતાનું શરીર એકજ છે પણ તેનાથી સ્ત્રીનું આલિંગન કરે છે ત્યારે ભાવ કંઈ હોય છે અને પુત્રીનું આલિંગન કરે છે ત્યારે પ્રેમ ભાવ કંઈ તેનાથી જુદોજ હોય છે-વૃત્તિ ભિન્ન હોય છે. માટે મનઃ કૃતં કૃતં મન્યે મન જે કરે છે તેજ કયું માનવું, શરીરથી કરેલું નહીં. પાપ પુણ્યનું કારણીભૂત મનજ છે. જીવ ઇશ ભાવને પ્રાપ્ત થનાર મનજ છે. નિદ્રા દોષથી સ્વપ્ન થાય છે, તેજ રીતે અવિદ્યા દોષથી મનમાં રહેલું જગત બહાર દેખે છે, વાસ્તવે બહાર કાંઈ નથી.

ગુરુ શુશ્રૂષયા વિદ્યા પુષ્કલેન ધનેનચ ॥ અથવા વિદ્યાયાવિદ્યા ચતુર્થનોપલમ્બતે ॥ શુરૂની સેવા ખુબ કરી પ્રસન્ન કરીએ ત્યારે શુરૂ છે તે વિદ્યા-જ્ઞાન આપે છે; અથવા શુરૂની સમીપ રહી ઉપદેશ શ્રવણ કરવાથી મળે છે; તથા ખુબ ધનને બદલે પણ અમુક વિદ્યા મળે છે; અને ત્રીજી રીતે, એક વિદ્યા આપવાથી તેને બદલે બીજી મળે છે; થોથો રસ્તો દેખાતો નથી.

એક મનનો નિગ્રહ છે તેજ આ સંસારરૂપ દુઃખમય વૃક્ષને નાશ કરી શકે છે. આદિ અને અંતમાં એ સંસાર અસત્ય હોવાથી મધ્યમાં પણ અસત છે. મૃગજન છે તે ફક્ત મધ્યાન્હ કાળે થોડો

વખત દેખાય છે તે ત્રણે કાળમાં જેમ અસત છે તેવોજ સંસાર છે. આદાવંતે ચયં નાસ્તિ વર્તમાનેપિ તત્તથા ॥ એવું છતાં પણ એ સંસાર વૃક્ષ અતિ વિશાળ છે, કર્મ મૂલ્ય છે, અને જનિમૃતિ ફલદં છે. એને અશ્વત્થ કહે છે, એટલે કાલે રહે એવો નિયમ નથી. એ વૃક્ષને હુઃખરૂપ પત્રો છે, કામ કંઠાદિ શાખા છે, પુત્રો સુતા સ્ત્રી ભગિની ભૃત્ય બંધુ પશુ વગેરે રૂપ પક્ષીઓ છે. એવાં એ વૃક્ષને નિસ્તત્વ બાણી વૈરાગ્ય રૂપ અસંગ અસિ (તરવાર) શસ્ત્રથી છેદી નાખવું. વાસુદેવ શ્રીહરિનું સ્મરણ ચિંત્વન કરવાથી વૈરાગ્યરૂપ એવું અસંગ શસ્ત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સત્પુરૂષો કહે છે કે, ઉપાય एकएवारित मनसः स्वस्यनिग्रहः ॥ મનનો નિગ્રહ કરવો, એજ એક ઉપાય સંસાર વૃક્ષને કાપી નાખવાનો છે. પછી નિરંતર એવું ચિંત્વન કરવું કે, હું સચ્ચિદાનંદ પ્રજ્ઞ ચિદાકાશ સ્વરૂપ છું. એવો જેને નિશ્ચય છે તે જીવન્મુક્ત છે.*

* વાસનાનો ક્ષય કરવાથી મનોજય થાય છે. પણ તેનો અભ્યાસ નંદએ. જીવન્મુક્ત મહાત્માનાં છ લક્ષણ કહે છે.—

૧ અજીવ્યત્વ-જમવામાં જેને એમ સ્ફુરતું નથી કે, આતો સાડું છે અંત આ નહાડું છે. સ્વાદમાં આસક્તિ રહિત હોય છે, પણ પ્રાણ રાખવા ખાતરજ ખાય પીએ છે. વળી, જે હિત, મિત, અને સત્ય ભાષણ કરે છે.

૨ મહત્વ-એટલે, નપુંસકત્વ.-આજે જન્મેલી કન્યા, ૧૬ વર્ષની સ્ત્રી અને સો વર્ષની ડોસી જેને સમાન છે. અર્થાત્ તેઓને જોઈને એક સરખો નિર્વિકાર રહે છે.

૩ પંગુત્વ:-ભિક્ષા માટે તથા વિદ્યમત્રાદિ (ઝાડો પિશાળ) કરવા માટે જેતું અટણુ-જવું આવવું થાય છે; તે પણ એક યોજનથી વંદે નહીં જાય.

૪ અંધત્વ-ગમે ત્યાં જાય આવે, બેસે ઉઠે, તેમાં જેની દ્રષ્ટિ ૧૬ હાથથી આગળ નહીં જાય.

૫ બધિરત્વ-હિત મિત મનવાળો તે, પોતાની ગમે તેવી સ્તુતિ નિંદા ક્રોધ કરે, છતાં પોતાનાં મનપર કશું પરિણામ થવા પામે નહીં.

૬ મુગ્ધત્વ (મહત્વ).-વિષયો સાનિધ્યમાં પડેલા હાજર છતાં, તથા સ્ત્રી, ધન, ધામ, ધરા, બાગ, અલંકાર, વસ્ત્ર, અશ્વાદિ તે વિષયો ભોગવવાને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત છતાં, અવિકલેન્દ્રિય રહે, એટલે વ્યાકુળ ન થાય. સુતેલો મનુષ્ય જેવો અવિકૃત (નિર્વિકાર) રહે છે, તેવો જગતમાં પણ

રાગજનકે સાવધ થતાં— વિચારમાંથી જનતાં કહ્યું હતું કે, હવે હું જાગ્યો, જાગ્યો છું. મેં ચોરને જોઇ લીધો છે (મનરૂપ ચોરને દીડો છે). હવે હું તેને માફ છું. પ્રબુદ્ધોસ્મિ પ્રબુદ્ધોસ્મિ દ્રષ્ટશ્ચૌરોમયાત્મના ॥ મનનું સ્વરૂપ સંકલ્પ છે. તેનો નાશ કરી સંસાર વૃક્ષને ત્રુકવી દઉં છું નરૂપમસ્યેહ તથોપલબ્યતે૦ દુરથી ડુંગર રળિયામણા દેખાય છે, પાસે જતાં પથરા. તેમ, સ્ત્રી પુત્રાદિને લોક તથા વિષયી જનો સારાં સુંદર કહે છે; પણ સંસારનાં હુ:ખોનો અનુભવ જેમને થયો છે તે બધા એકે અવાજે હુ:ખરૂપ જ કહેશે. તે સ્ત્રી પુત્રાદિના સમીપ સહવાસથી તેઓ, કલહપ્રીય, ખેમર્યાદ, કટુવાણી વદનારાં, કષ્ટ આપનારાં, જોઇ તે ખમી ગભરાઇ જાય છે, ત્યારે એવો અનુભવ થાય છે કે સંસારનું સ્વરૂપ હ.ખ પરિણામી છે. એ સંસારની આદિ નથી અને અંત નથી, તો પછી મધ્ય એટલે સ્થિતી પણ નથીજ. એવાં સંસાર વૃક્ષને તીક્ષણ શસ્ત્ર જે દ્રઢ વૈરાગ્ય છે તે વડે કાપી નાંખો. વિષયોમાં દોષ દ્રષ્ટિ કર્યા કરવાથી વૈરાગ્ય થાય છે. પછી તે પરમપદ જાણવા સદ્ગુરુ પાસે જઈ શોધ-વિચાર કરવો તત:પદંતત્પરિમાર્ગિતવ્યં ॥ જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી ત્યાં અલેદત્વે ગમન થાય છે. ઘટાકાશ જેમ મહદાકાશમાં જાય છે તેમ તે આદ્ય પુરૂષ નારાયણ પરમાત્માને શરણે જવાથી ગુરૂનો અને વૈરાગ્યરૂપ અસંગ શસ્ત્રનો લાભ મળે છે. પણ તે બધું મન ઉપર અવલંબીને છે, માટે મનોજય કર્તવ્ય છે. એવા આદ્ય પુરૂષ નારાયણને નમસ્કાર કરીએ છીએ. ચક્ર કર્યા

વિકાર રહિત રહે છે. શુકલેવજી જનકને ત્યાં ગયા છે, ત્યારે રાગને ખબર મળતાં હુકમ ફરમાવ્યો તે પ્રમાણે, તડકામાં ઉભા રહેવા દીધા છતાં મનમાં કાંઈપણ વિકૃતિ ન થઇ. પછી અંદર લીધા ત્યાં સુંદર સ્ત્રીઓ સેવામાં આવી, ત્યાં પણ અવિકૃતજ રહીને તે સ્ત્રીસમુદાયમાં પણ ધ્યાન લગાવી ખેડા રહ્યા. પછી જળનું પાત્ર ભરી મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરવા કહ્યું તેમ કાંધું તેમાં પણ ચિત્ત જેવું હતું તેવુંજ સ્થિર હતું. સ્ત્રીઓનાં ગાન તાન સાંભળે છે, ભુવે છે, તેમાં નિર્વિકાર રહ્યા. સુપ્તવત્ વર્તેતે ॥ નિદ્રસ્થ-સુતેલાની માફક સ્થિતિ હતી.

એ જ ગુણ એવા મહાપુરૂષની જીવન્મુક્તિના કારણીભૂત છે. મનોજય કરવાથી એ ગુણો એની મેળે આવે છે.

કરતું હોય તે શી રીતે બંધ પાડવું ? ચક્રની નાભી (મધ્ય ભાગ) પકડી રાખવાથી બંધ પડે છે. તેમ, માયાચક્રનું નાભિસ્થાન મધ્યબિંદુ મન છે, તે મનનો નિરોધ કરવાથી માયા હુખ દઇ શકતી નથી. એ માયાચક્રમાં ક્યારે કરે છે તેને સુખ નથી થતું. યોગિઓને અક્ષય શાંતિરૂપ અભય પ્રાપ્ત થાય છે તે ચિત્તનો નિરોધ કરવાથીજ મળે છે અર્થાત માયા ચક્રની ગતિ બંધ પડવાથી મળે છે. ચંચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ એ રીતે અરબુને કહેલું ત્યારે શ્રી હરિએ કહેલું કે, ખરૂં છે. રાઇ કરતાં અત્યંત સૂક્ષ્મ ચિત્તમાં આખું બ્રહ્માંડ સમાયું છે. જેમ, વડનાં સૂક્ષ્મ ખીજમાં અનેક વટવૃક્ષો રહેલાં છે, તેમ, એ મન છે તે જગતનું ખીજ છે. મર્કટની જાત સ્વભાવથી તો ચંચળ હોય છેજ, તેને મધ-પાન મળે, તે સાથે વીંછી કરડે, અને વળી તેનામાં પિશાચ પ્રવેશે, પછી શું પુછવું ! બેહુદ તેનું ચંચલત્વ વધી જઈ કુઠ-કારા કુતકારા કરે છે. તેવા મર્કટના જેવું મન છે. તેણે વાસના રૂપ દારૂ પીધો, મત્સરરૂપ વીંછીએ ડાંખ માર્યો, અને અહંકારરૂપ પિશાચ તેનામાં પેંઠો; પછી મનની ચંચળતાનું શું કહેવું ! તેથી તેવાં મનનો નિગ્રહ કરવો બહુ કઠણ છે. મેરૂ પર્વતનું ઉન્મૂલન કરવાથી (ઉખેડી નાખવાથી) પણ કઠણ છે, અગ્નિ બાક્ષણથી પણ કઠણ છે. એ વાત ખરી છે, પણ તે છતાં ઉપાય છે. અમ્યાસ વૈરાગ્યામ્યાં તન્નિરોધઃ તેજ રીતે શ્રીહરિ પણ કહે છે કે, અમ્યાસેનતુ કૌંતય વૈરાગ્યેનચ ગૃહ્યતે ॥ સજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહની એક સરખી આવૃત્તિથી ધ્યાન કરવું. એવા અભ્યાસથી તથા વિષયોમાં દોષ દ્રષ્ટિ કરવા રૂપ વૈરાગ્યથી મનવશ થાય છે. વિષય લોગોમાં નિરસતા જોવી. સત્સંગ કરતા રહી વિચાર કરે તો એવો વૈરાગ્ય આવે છે. મન જે વિષયો તરફ વેગથી દોડે છે તેનું કારણ રાગ દ્વેષ છે, તે છોડી દીધા પછી દોડતું નથી. કેમકે મનની દોડાદોડ રાગ દ્વેષથીજ થાય છે. જેને તીવ્ર ક્ષુધા લાગે છે તે જેમ અન્ન માટે ઇન્તેજાર રહે છે, તેમ મોક્ષેચ્છા વાળાને વિષયોમાં વૈરાગ્ય થાય છે; અને સજાતીય બ્રહ્માકાર વૃત્તિ પ્રવાહનો અભ્યાસ કરે છે, તેથી મનનો નિગ્રહ થાય છે. બળાત્કારથી અથવા હઠથી થતો નથી, ક્રમથી થાય છે. બળાત્કારથી તો ઇદ્રિય નિગ્રહ થઈ શકે.

આંખ ત્રીચી ખેસે, કાનમાં આંગળી ડાળે, વગેરે. મદોન્મત્ત હાથી અંકુશ વિના વશ થતો નથી; તેમ, બેઠા રહેવાથી મન વશ થતું નથી; યુક્તિથી થાય છે. ગુરૂ વસિષ્ઠે રામને કહ્યું છે કે, કમથી મનનો નિગ્રહ થાય છે. દ્રષ્ટાંત એક દેશી હોય છે. સર્વ અંગે પરિપૂર્ણ ન હોય, અને હોય તો તે દ્રષ્ટાંત નહીં. દીપ જેમ અંધકારનો નાશ કરે છે, તેમ, અધ્યાત્મ વિદ્યારૂપ દીપ, મૂલ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને હઠાવી આત્મ દર્શન કરાવે છે. આ ભૌતિક દીપથી તો કાજલ થાય છે, અને તે દીવો ધી અગર તેલથી રહી શકે છે. અને આ જ્ઞાન દીપતો સ્નેહ-પ્રેમથી રહે છે. જેવું ભૌતિક દીપથી થયલાં કાજળનું અંજન થાય છે, તેવું જ્ઞાન દીપથી કાજળ થતું નથી, પણ એ દીપતો નિરંજન છે. એની પ્રભા ઉપાધિ શૂન્ય અચળ છે, અને એ દીવો વાસના રૂપ વાયુથી હાલતો નથી. ભૌતિક દીવો બહારનું તમ દૂર કરે છે, તેવો આ અધ્યાત્મ જ્ઞાન રૂપ દીપ અંતરનું અજ્ઞાન-તમ દૂર કરે છે.

બાળગર અનેક ખેલ કરે છે તે જોઈ મન લલચાતું નથી, કેમકે બાણીએ છીએ કે ખોટું છે. તેમ, જગતનું મિથ્યાત્વ જો સમજાય તો મોહ થવા પામે નહીં. દેખાય છે તે તો ગોચર છે, પણ દ્રષ્ટા અગોચર છે. અગ્નિને કાષ્ટ મળ્યા કરે ત્યાં સુધી અગ્નિ બળે છે, પછી વ્યાપક સમઅગ્નિમાં લીન થાય છે. તેમ, વૃત્તિ રહિત થતાં સ્વરૂપમાં લીન થવાય છે. એ રીતે અધ્યાત્મ વિદ્યા છે તેમનો નિગ્રહનો એક ઉપાય છે.

સાધુ સંગમ છે તે ખીજે ઉપાય છે. દરેકને અધિકાર પ્રમાણે બુદ્ધિ હોય છે તેથી મંદ બુદ્ધિવાળાને પણ સંતો યુક્તિથી સમજાવે છે.

ત્રીજો ઉપાય, વાસનાનો ત્યાગ વાસના સંપરિત્યાગ: છે તે વિવેક અને વિચારના બળથી કરવો.

ચોથો ઉપાય, પ્રાણરૂપંદ નિરોધ કરવો, તે છે. તે કનિષ્ઠ ઉપાય છે. સંસાર વૃક્ષનાં બે ખીજ; વાસના અને પ્રાણ. એ બેનો પરસ્પર સંબંધ છે. જે પ્રથમના ત્રણ ઉપાય કરવા સમર્થ નથી તેણે પ્રાણ નિરોધ કરવાનો છે. પરંતુ એ યુક્તિ છોડીને બળા-

તકારથી મનોનિગ્રહ કરવા ચાહે છે, તે કાળજીથી અંધારાંને નાશ કરવા ચત્ન કરે છે, એમ જાણવું. એમ શ્રી વસિષ્ઠજી કહે છે. વળી રામને કહે છે કે, રામ વાસનયા બંધો મુક્ત્યૈ નિર્વાસનં મનઃ ॥ તસ્માત્ નિર્વાસની માવં આનયત્વં વિવેકતઃ ॥ હે રામ ! વાસનાથી બંધન થાય છે, નિર્વાસનાવાળાં મનથી મોક્ષ થાય છે. માટે તું વિવેકથી નિર્વાસની ભાવ આણુ. પણ વાસનાનું સ્વરૂપ જાણ્યા શિવાય તેનો ત્યાગ શી રીતે કરવો, માટે હવે તે કહેવાય છે. આગલો પાછલો વિચાર કર્યા વગર પદાર્થોનું જે કાંઈ દ્રઢ ભાવનાથી (દુરાગ્રહથી) ગ્રહણ કરાય છે, તેને વાસના કહે છે. તે બે પ્રકારની છે. શુદ્ધ અને મલીન. શુદ્ધ વાસના છે તે તત્ત્વજ્ઞાન માટે સાધનીભૂત થાય છે. મલીન વાસના ત્રણ પ્રકારની છે. લોક વાસના, શાસ્ત્ર વાસના અને દેહ વાસના.

બધા લોક મારી સ્તુતિ-વખાણુ કરે એવો હું લોકમાં આચાર કરું, એમ મનમાં ધારતો રહે છે. પણ ગમે તેવો આચાર કરશે તોપણ બધા લોક સારો કહેવાના નથી. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણને પણ આરોપ સુકી દોષ કાઢ્યા વગર લોક રહ્યા નથી, તો ત્હારી તે ત્યાં શી ગણતરી ? ! ચક્રવાક પક્ષીનું જોડું હોય છે તેનો રાત્રે વિચેગ થાય છે તેથી તે ચંદ્રને દોષ આપે છે. કૌશિક (ધ્રુવડ) સૂર્યને દોષ દે છે. એ રીતે ચંદ્ર સૂર્ય નિર્દોષ છતાં પણ તેમની નિંદા કરે છે. દુધ રૂચિકર છતાં તાવ વગેરે રોગવાળાને નકામું હોવાથી તેઓ દુધની નિંદા કરે છે. પુણ્યવાન મનુષ્યોની પાપીઓ નિંદા કરે છે. આખાં બ્રહ્માંડ ગોલકમાં સર્વ જેની સ્તુતિ કરે છે એવો એક પણ કોઈ નથી. એવું જગત ઉલટું છે.

આવતી કું કહે નાવ, (ન+આવ. અર્થાત્ નહીં આવ.)

ચલતીકું કહે ગાડી, (સીધી ગાડી ચાલે છે છતાં તેને ગાડી એટલે દાટી દીધી અથવા ગાંડી એટલે બેવકુફ કહે છે.

કટીકું કહે નકટી, (નાક કટી છે, છતાં, ન+કટી=નથી કટી કહે છે.)

એસી દુનિયાં આડી. (એવી આડી-ઊંધી દુનીયા છે.)

શંકર પાર્વતી નંદીપર બેસી જાય છે. તે જોઈ લોક કહે, જુવો, બે જણ બેસી બગદને મારી નાખવા બેઠાં છે. પાર્વતીએ ઉતરી

આલવા માડયું. ત્યારે કહે કે, પોતે હુષ્ટ પુષ્ટ બેઠો છે, ને સુકુમાર
 અને ચલાવે છે. પાર્વતીને બેસાડીને શંકર ચાલે છે ત્યારે કહે,
 કેવો લાંપટ છે, જાતે ચાલે છે. બેહુએ ચાલવા માડયું તો કહે,
 પશુ માટે કેટલો લોભ છે. દોરીને ચાલે છે તો કહે કે, લાંબાં શું કામ.
 ગમે તેમ કરો તોપણ કંઈ ને કંઈ દોષારોપ તો કરવાનાજ. પુણ્ય-
 દાન કરો તો કહેશે, બાપદાદાનું ઉડાવી દેછે; નથી કરતો ત્યારે
 કહેશે કે કૃપણ છે. સત્સંગ ખૂબ કરો તો કહેશે મોટો સાધુ બની
 ગયો. નથી કરતો તો કહે નાસ્તિક છે. એવું જગત છે. પણ દેડકાં
 જેમ ચાહે તેટલા બરાડા પાડ્યા કરે, તેથી લાય પામીને બ્રમર
 કંઈ કમલમાં જઈ મરંદ લેવા ચુકતો નથી. તેમ, બરા જિજ્ઞાસુ
 છે તે, એવા લોકથી ડરી પોતાનો સત્સંગ સત્કર્મ કરવાનો કમ
 છોડતા નથી, તેમને ધન્ય છે. શ્રેયસનીજ ઇચ્છાવાળાને હુટો નિંદે છે,
 મારે છે, બાંધે છે, છતાં પોતાનાં કર્તવ્યથી ચલિત થતા નથી; અને
 આત્મ નિષ્ઠાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરે છે. એ રીતે લોક વાસના દોડવી.

બીજી શાસ્ત્રવાસના છે તે ત્રણ પ્રકારની છે. પાઠ વ્યસન,
 અભ્યાસ વ્યસન અને અનુષ્ઠાન વ્યસનરૂપ વાસના.

પાઠ વ્યસન મુનિ ભારદ્વાજને ખૂબ હતું. તેથી તેણે બ્રહ્માનું
 તપ કરીને તે પ્રસન્ન થયા ત્યારે માગ્યું કે, ખૂબ વેદ ભણું.
 બ્રહ્માએ તેને વેદનો મોટો પર્વત બતાવ્યો, અને કહ્યું કે, વેદને
 પાર નથી. અનંતા વૈ વેદાં તેમાં તું કેટલું ભણવાનો છે. તેથી ચાર
 મુદ્ધિ વેદ તેમાંથી આપ્યા. તે ઋગ્વેદ, યજુરવેદ, સામવેદ, અથર્વ-
 વેદ, એમ ચાર થયા. કણ્વ મુનિએ પાંચસો વર્ષ વેદાધ્યયન કીધું
 પણ શાંતિ થઈ નહીં. તેને છેવટે વેદાંત શ્રવણથી શાંતિ થઈ,
 ત્યારે તે વ્યસન છોડ્યું.

અભ્યાસ વ્યસન દુર્વાસાને હોવાથી અશ્વાદિ ઉપર શાસ્ત્રો-
 ગ્રંથો ભરીને સાથે લઈ ફરતા. તે એક વખતે કૈલાશમાં ગયા ત્યાં
 નારદ હતા તેણે શંકરને કહ્યું કે, શાસ્ત્રોના બોબ ઉઠાવનાર ગર્હ-
 બને બુધો. તે સાંભળી દુર્વાસાને ક્રોધ થયો. ત્યારે નારદે કહ્યું કે,
 મેં ખરૂંજ કહ્યું છે. આપ બોબ લઈ ફરો છો પણ શાંત નથી
 આવી, તે તમારો ક્રોધજ સ્પષ્ટ બતાવે છે; તેથી એ તો માત્ર ભારજ

છે. શંકરે તેમનું સમાધાન કીધું છે, અને અમૃતરૂપ ઉપદેશ આપ્યો છે, ત્યારે બધા અથો સમુદ્રમાં નાખી દઇ વ્યસન છોડ્યું છે.

અનુષ્ઠાન વ્યસન—યાજ્ઞવલ્કય મુનિ પાસે રાજા જનક આવ્યા તેને વાચદો કરીને ગયા તે બાર વરસે પાછા આવ્યા ત્યાં સુધી ધ્યાન કરી જનક ત્યાંજ અટકી રહ્યા હતા, તે જોઇ બોધ કીધો છે. અને છેવટે કહ્યું કે વેદાંત વગર બીજું પરિશીલન કરવું નહીં. કેમકે અલ્પશ્ચ કાલો વ્યવશ્ચ વિપ્રાઃ આયુષ્ય તો અલ્પ છે, તેમાં પણ અનેક વિધ્નો હોય છે, તેથી બીજું વ્યર્થ કર્યા કરવાનું છોડી દઇ આત્મચિંતનજ કરવું. હંસો યથા ક્ષીર મિવાંબુમિશ્રં ॥ દુધ પાણી મિશ્ર હોય તેમાંથી હંસ જેમ દુધ માત્ર પાન કરી લેછે, અને પાણી પડ્યું રહે છે, તેમ, સાર માત્ર ગ્રહણ કરી લેવો. સારભૂત સુપાક્ષીત અને જેનાંથી અર્થ સિદ્ધિ થાય તે જ્ઞાન મેળવવું. “રૂઝ” ઋષિને અનુષ્ઠાન વ્યસન હતું. એવા બે શિષ્ય હતા. તેમાં નિદાઘ નામે હતો તેને ગુરૂએ જ્ઞાનોપદેશ કીધો, પણ તેને કર્મનાં અનુષ્ઠાનમાં બહુ શ્રદ્ધા હતી. ગુરૂ બાર વરસે આવ્યા ત્યારે ઓળખ્યા નહીં. કર્મથી ગુરૂને ભુલ્યો અને જ્ઞાન પણ ભુલ્યો. ગુરૂ કહે ભુખ લાગી છે, અવિનાશી ભોજન લાવ. આંખ, દાંત, કાન, જીભ, નાક, વગરનો હુ છું, તેથી કાચું તથા અત્યંત પરિપકવ ભોજન પણ ન જોઇએ. એટલે, હઠવળું, તેમજ અહંત્વં રૂપ કયાસરહિત ભોજન જોઇએ. તે સમજ્યો છે, અને પછી ગુરૂએ પાછો ઉપદેશ આપ્યો અને ગયા; તે પાછા ઘણે વરસે આવ્યા. તે વખતે શિષ્ય ફળ કુલ લેવા ગયલો ત્યાંથી આવતો હતો તે રસ્તે રાજાની સ્વારી આવતી હતી તેથી ઉભો રહ્યો. તેને ગુરૂએ જોઇ પુછ્યું કે, કેમ ઉભો છે? શિષ્યે પાછા ગુરૂને ઓળખ્યા નહીં, તેથી જવાબ દીધો કે, રાજાની સ્વારી આવે છે તે દેખાતું નથી? ગુરૂ કહે, હાં—હમે તો નિરંજન વનના રહેવાસી છીએ, તેથી ચેતન વગર નથી સુગતું. ઉપર, નીચે, રંક, પડિત, હમને દેખાતું નથી; પણ તું કેવો અંધ છે કે, હે મૂઢ! અધિષ્ઠાનને છોડી નામરૂપ દેખાડે છે! પછી ઓળખી પગે લાગ્યાથી ફરી ઉપદેશ આપ્યો કે અંતર દ્રષ્ટિ રાખે તો કંઈ કરવાની જરૂર ન પડે. બીજો શિષ્ય “દાસ”

હતો. તે તો એમ માનતો કે પૃથ્વિ અપવિત્ર છે. તેથી ઝાડ ઉપર ચઢી ત્યાંજ રહીને સંધ્યા વંદનાદિ કરતો. તેને ગુરૂ કહે, અરે મૂઢ ! તારાં શરીરનો તો તું વિચાર કર, મળમૂત્રથી ઉત્પત્તિવાળું અને તેજ ભરેલું છે જેમાં, તેને તું શું પવિત્ર માને છે કે ? પછી એને પણ ઉપદેશ કરી સંદેહ દૂર કર્યાથી તેણે તે વ્યસન છોડ્યું છે. હવે ત્રીજી દેહ વાસના છે. તે પણ ત્રણ પ્રકારની છે.

દેહોહ-એવી દેહમાં આત્મત્વ જ્ઞાતિ તથા ગુણધાન, અને દોષાપનયન. તેમાં ગુણધાનના બે પ્રકાર છે. શાસ્ત્રોક્ત રીતે ગુણ મેળવવા. તીર્થયાત્રા, દેવસેવા, સંત મહાત્મા ગુરૂની સેવા પૂજા કરવી, તે શાસ્ત્રીય ગુણધાન છે; અને વ્યવહાર કુશળતા મેળવવી તે લૌકિક છે. દોષાપનયન, એટલે દોષા દૂર કરવા તે. એના બે પ્રકાર છે. ઔષધ કરીને રોગરૂપ દોષને દૂર કરવા, અને અપવિત્રતા મટાડવાને સ્નાન સંધ્યા પ્રાણાયામાદિ કરવાં તે.

મોક્ષચ્છુ-જિજ્ઞાસુ હોય છતાં એવી મલીન વાસનાઓ હોય તો જ્ઞાન થતું નથી. એ ત્રણે પ્રકારની મલીન વાસના કહી તે બાહ્ય વાસના છે, અને કામ ક્રોધ લોભ મોહાદિ આસુરી સંપદા છે ત અંતર મલીન વાસના છે. ત બધી છોડવાની છે. એ મલીન વાપ્રનાનેજ વિષય વાસના અથવા માનસી વાસના કહે છે; અને મેત્રી, મુદિતા, આદિ વાસનાપૂર્વક જે શુભ વાસના છે તે, બધી મલીન વાસનાઓનો નાશ કરે છે તેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. વિષયાદિરૂપ વર્ષાકાળમાં વૃષ્ટિ થયા કરે ત્યાં જળ શુદ્ધ નથી હોતું; પણ દૈવ યોગે આગળ જતાં શરદરૂતુ આવે તો જળની નિર્મળતા થવા માંડે છે. અર્થાત્ વિષય વાસનારૂપ વર્ષાકાળ છે તેમાં મલીન થયેલું ચિત્ત, શુભ વાસના રૂપ શરદકાળ આવે ત્યારે નિર્મળ થાય છે.

જન્માંતરોમાં વિષયોનો સંબંધ થયાજ કરેલો હોવાથી તેમાં આસક્તિ રહે છે તે છોડવી કઠણ પડે છે. આત્માનંદ વિશે બહુ શ્રવણ કીધું, પ્રમાણ વગેરેથી સિદ્ધ કીધું, પરંતુ અનુભવ થયો નથી; કારણ કે વિષયોમાંની આસક્તિ મંદ કરવા સમર્થ થતો નથી. બ્રહ્મ સર્વજ્ઞ સક્ષાત્મા વિંદ્યાત્માને યત્સુતં ॥૭૩૬૪યોગ યુક્તાત્મા સુલ્લમ-અચ્યમશ્નુતે ॥ વિષયાદિની આસક્તિ ખસેડી કાઢવી જોઈએ, તો

આત્માનું સુખ છે તે મળે છે. સુખાપ્તમાં વિષયાસક્તિ નથી, તો ત્યાં આત્મસુખ અનુભવાય છે તેવુંજ જાગૃતિમાં પણ થાય, પણ તે જો આસક્તિરૂપ પ્રતિબંધ દૂર થાય તો થાય છે. મિથ્યા-ભૂત નામરૂપને છોડીને અધિષ્ઠાન ભૂત ચિદાનંદ ધન આત્માનેજ ચિદાકાર વૃત્તિથી જોનાર અક્ષય સુખ મેળવે છે; તેઓ તે સુખ રૂપજ છે. બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મૈવ મવતિ ॥ તેના અવિદ્યા સંસ્કાર નષ્ટ થયા છે. સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાન રહે છે, અને એવી પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિરૂપ સમાધિમાં તે (અજ્ઞાન) નથી; એટલેજ સુષુપ્તિમાં અને સમાધિમાં તદ્વાવન છે; અલેદ છે છતાં એટલેજ લેદ છે. લેદ દર્શન તો બેહુમાં નથી. એ સુખ પોતાનું સ્વરૂપજ છે, અને તે સર્વને અનુભૂત છેજ, એમ બતાવ્યું. મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને ઉપેક્ષા એ ચાર પ્રકારની શુભ વાસનાથી મલીન વાસના હડી બાય છે.

બધા-સર્વ સુખી લોકોનું સુખ છે તે મારુંજ છે, એવી ભાવના રાખવારૂપ મૈત્રીભાવનાથી, પોતાનામાં જે વૈષયિક રાગ હોય ત નિવૃત્ત થાય છે. અમુક-આવું અને કોઈ પણ દુઃખ મને ન થાય, એવું જે વિચારવું, તે દ્રેષતું સ્વરૂપ છે. પણ એમ બનવું અસંભવિત છે. જ્યાં સુધી દુઃખના સાધન વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી દુઃખ જતું નથી. તેથી દુઃખી પ્રાણીને જોઈ દયા કરવી, તે કરુણા છે. આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર દયાં કુર્વતિ સાધવઃ ॥ પોતાના જેવા સર્વને જાણીને, સાધુઓ તેવા દુઃખીને જોઈ તેમના પર દયા કરે છે. કોઈને એવું દુઃખ કદીપણ નહિં થાય, એ દયા ભાવના-કરુણા ભાવના છે. દ્રશ્યતે વિરલાઃ કેડપિ પરદુઃસેન દુઃખિતાઃ ॥ પારકા દુઃખે કરીને દુઃખી એવા કોઈ વિરલાજ દેખવામાં આવે છે.

પુણ્યસ્ય ફલમિચ્છંતિ પુણ્યકર્મ કરોતિ ન ॥

ન પાપફલમિચ્છંતિ પાપકર્મ કરોતિચ ॥

પુણ્ય કર્મનું ફલ જે સુખ છે તેની લોક ઇચ્છા કરે છે ખરા, પણ તે સુખ ફલજનક પુણ્યતો કરતા નથી. અને પાપનું ફળ જે દુઃખ છે, તેની ઇચ્છા કરતા નથી, અને પાપતો કરેજ છે.

નહિં કરેલાં પુણ્યથી અને કરેલાં પાપથી પશ્ચાતાપ થાય છે; અને માને છે કે હું જે એવું પુણ્ય કરતો તો હું પણ એવો સુખી થતો. મેં પાપ કર્મ શામાટે કીધું કે જેથી મને દુઃખ

થયું. એમ બેહુ રીતે ચિત્ત મલીન થાય છે; તેથી સુખીને બેઇ સુદિતા ભાવ રાખે, અર્થાત્ પ્રસન્ન થાય તે સુદિતા છે.

અશુકલ કૃષ્ણ કર્મતો પ્રજ્ઞવેત્તા યોગી મહાત્માનું છે. શુકલ કર્મ (શુભકર્મ) તપસ્વિ પ્રજ્ઞચારી યોગી વગેરેનું છે. કૃષ્ણ કર્મ (દુષ્ટ-અશુભ કર્મ) દુરાચારી લોકનું છે. શુકલ કૃષ્ણ કર્મ, યજ્ઞયાગાદિ કરનારનું છે. કેમકે તેમાં અનેક પ્રજ્ઞભોજન દક્ષિણા, વગેરે રૂપ શુભ કર્મ થાય છે તે સ્વર્ગ વગેરે લોકમાં જવારૂપ ફળ પ્રદ હોય છે, અને જીવેની હિંસા વગેરે કૃષ્ણ કર્મ-પાપ પણ થાય છે. પ્રજ્ઞનિષ્ઠ યોગી શુકલ કર્મ કરીને તેના ફળની ઇચ્છા નથી કરતા, અને પાપકર્મ કરતા નથી; તેથી કૃષ્ણ કર્મ પણ નહીં અને શુકલ પણ નહીં, માટે અશુકલ કૃષ્ણ કર્મ તેમનું કહ્યું. એ રીતે કર્મના પ્રકાર કહ્યા. તેમાં પાપી લોકને જોઇને સંતો તેની ઉપેક્ષા કરે છે. એ રીતે પાપ પુણ્યની અને રાગ દ્વેષની નિવૃત્તિ, એ મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાથી થાય છે. જળ ઉપર સેવાળ ઢંકાઈ રહેવાથી શુદ્ધ જળ દેખાતું નથી. તે સેવાળ ખસેડી નાખીએ તો નીચેનું શુદ્ધ જળ દેખાય છે. તેમ મલીન વાસના રૂપ સેવાળ (લીલ) કાઢી નાખવાથી જ્ઞાનરૂપ જળ દેખાશે (રાજા અને લર્હુનું દ્રષ્ટાંત વિચાર સાગરમાં ભુજો.) *

* એક રાજા હતો, તેની પાસે એક પંડિત બહુજ પ્રીતિપાત્ર હતો. તેની ઈર્ષા કરી, વજર સુખા વગેરેએ સંપથી યુક્તિ કરી કે એને રાજા પાસે જવા દેવો નહીં. પેહેરેગીરોને સમજાવી મુક્યા. પંડિત આવ્યા તેને સીપાઇએ અટકાવ્યા, અને કહ્યું કે, રાજાનો હુકમ નથી. પંડિત વિચારે છે કે, અપરાધતો કશો કીધો નથી. મારા વિના ઘડી ચાલતું ન હતું, છતાં એ શું ? વજરે રાજાને સમજાવ્યા કે, પંડિત ખીમાર છે તેથી નથી આવતા. રાજાવૈદને મોકલ્યા તેને પણ મંત્રીએ સમજાવી દીધા, તે મુજબ રાજાને આવી તે વધદ કહેછે કે પંડિતને અસાધ્ય રોગ છે. રાજા મળવા જવા તઇઆર થયા. ત્યારે ગભરાયા કે પોકળ જણાઇ જશે, તેથી એક સીપાઇને રાજા પાસે મોકલી કહાવ્યું કે, પંડિત સ્વધામ પોંચી ગયા: પછી ખૂબ બલભોજન કરાવી વજરે રાજાને સમજાવ્યું (ખોટા સંસ્કાર નાખ્યા) કે, પંડિત તો બલ રાક્ષસ થયા છે, તે આપને દુઃખ ન આપે માટે એતાબ્યા છે. આવી રીતે મિથ્યા ભાવ રાજાને જ્ઞાન્યો. પંડિત દાવ જોતા

દુઃસ્વર્ગમમપિ મન્યતે સુત્રં ॥ વિષયો દુઃખથી ભરેલા અથવા પરિણામે દુઃખ આપનારા હોવા છતાં, સુખ માને છે, એજ ભુલ છે.

વિષય વાસના શી રીતે છોડાય ? વિવેકથી છોડાય છે. પુત્ર કલત્રાદિ જ્યાં સુધી અનુકૂળ હોય-આજ્ઞામાં વર્તે છે ત્યાં સુધી સુખ માને છે; પણ પ્રતિકૂળ થાય ત્યારે દુઃખરૂપ કહે છે. જો, તે સ્ત્રી પુત્રાદિ સ્વયં જાતે સુખરૂપજ હોતેતો બદલાતે નહીં, પણ તેમ નથી. હવે તે વિવેક કેવી રીતે કરવો કે જેનાથી વિષય વાસના છુટે, તે જનક રાજાએ બતાવ્યો છે, તે કહેવાય છે.

જનકરાજા પોતાનાં મનને કહે છે કે, હે મન ! તું આ તુચ્છ એવાં ધન, રાજ, વૈભવાદિનો મદ શું કરે છે. ઉર્ધ્વ રહેલા ચંદ્ર સૂર્યાદિ પણ કાળે કરીને જવાના. પૃથ્વી ઉપરની ધુળની રજકણુ તુલ્ય અનેક રાજ થઈ ગયા તેમનું અસંખ્ય દ્રવ્ય પણ ક્યાં ગયું. કરોડો ખજા થઈ ગયા. બકદાલવ્ય મુનિ જટા ઉપરથી મોટું વડનું પાત્રું રાખી મુકતા હતા, તેનાથી ટાઢ તડકો વૃષ્ટિ લાગે નહીં. તે મુનિના આશ્રમે કૃષ્ણ અરજીન આવેલા તે વખતે અરજીને “હું પડી કેમ નથી બાંધતા ? ” એમ પુછવાથી કહેલું કે , આ જગત ક્ષણુ ભંશુર છે તેમાં વળી દેહનો તે ભરોસો શું હોય ! તેથી અદ્વપકાળ માટે હું પડી કે ઘર શા માટે બાંધવું, એમ વિચારીને વડનાં પત્રથી કામ ચલાવું છું. ખજા પ્રસન્ન થઈ વર આપવા આવ્યા તેને મુનિ કહે, તમારા જેવા વીસ ખજા થઈ ગયા, તમે શું કામના પુરી કરવાના છો ! એ વખતે ભારે વેગથી પવન આવ્યો તેમાં મુનિ અને ખજાદેવ ઉડીને બીજા ખજાંડમાં જઈ પડ્યા. ત્યાં આઠ સુખના ખજા તેમણે દીઠા.

રહે છે. એક દીવસ ઝાડપર ચઢી બેઠા, ત્યાંથી રાજની સ્વારી જાય છે તેને જીમ પાડી. રાજાએ જોયું કે પડિત તો તેજ છે, પણ મિથ્યા સંસ્કાર માખેલા તે યાદ આવ્યું; તેથી પ્રત્યક્ષ જોતાં છતાં રાજ ચાલ્યો ગયો. બેના મેળાપથી જે આનંદ થવાનો હતો તે પેલા મિથ્યા ભાવે-ઉલટા સંસ્કારે, નહીં થવા દીધો; તેથી ખરો આનંદ નહીં આવ્યો. તેમ, બહુ શ્રવણ કરીએ, વાંચીએ, પણ યત્નમાં ભરેલી મલીન વાસના દૂર ન થાય ત્યાં સુધી અપરોક્ષ અનુભવ થતો નથી. વિષયવાસના જશે ત્યારે સુખમિ જેવું સુખ જાત્રતમાં થશે.

તે કહે, હું પ્રજ્ઞા છું. ત્યાં પણ પવન વેગથી આવ્યાથી તે બે ત્રીજાં પ્રજ્ઞાંડમાં જઈ પડ્યા. ત્યાં સોળ મુખના પ્રજ્ઞા દીઠા. પછી ૩૨ મુખના દીઠા. એવા અનંત પ્રજ્ઞા જોય તો હે મન ! પ્રજ્ઞાંડોની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય સુધીનો કાળ જેની એક નિમેષ માત્ર છે, એવાં જેનાં આયુષ્ય હતાં તે પા ગયા, તો મારું જીવિત શી વિશાતમાં છે ! ગંગા જોર જોર અને ઝાડોને મૂળથી ઉખેડી નાખી સમુદ્રમાં આવી ત્યારે સમુદ્રે પુછર કે, આ બધાં ઝાડો ઉખેડી તાણી લાવી, પણ વેનના (નેતરનાં) ઝાડ કેમ લાવી શકતી નથી ? ત્યારે ગંગા કહે કે, તે ઝાડ તે બહુ નમ્ર હોવાથી લાવી શકાતાં નથી. મારે હે મન ! અભિમાન છોડ

હવે દ્રવ્ય સંબંધી વિવેક શી રીતે કરવો તે કહે છે.

અર્થાનામર્જને ક્લેશઃ તથૈવ પારિપાલને ॥ નાશોદુઃખં વ્યયેદુઃખં ધિગર્થાઃ
ક્લેશકારિણઃ ॥ પૈસા મેળવતાં દુઃખ, સાચવી રાખતાં દુઃખ નાશ થાય તેમજ ખરચાઈ જાય તેમાં દુઃખ, એવાં કલેશ આપના દ્રવ્યને ધિક્કાર છે. એનું નામ અર્થ કહે છે, પણ વાસ્તવે અનશ છે. એવા વિચારથી દ્રવ્યની અભિલાષા દૂર થાય છે.

બહારના અપકાર કરનાર ઉપર તું કોપ કરે છે, તો તે બંધને અપકારક છે એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ માર્ગને જે ચોર છે એવા ક્રોધ અથવા કોપ ઉપર તું કોપ કેમ ન કરતું ? એ ક્રોધ બંધી રીતે અપકીર્તિ કરાવે છે તેથી સંતો તે આશ્રય નથી આપતા. અગ્નિ કાષ્ટમાં રહે છે તે પ્રકટે છે ત્યાં કાષ્ટનેજ બાળી દે છે, તેમ તે ક્રોધ પોતાનેજ-હૃદયનેજ બાળે છે ; મારે તેને છોડ, હે મન ! ક્રોધને આશ્રય નહીં આપ. હું લોકો તારા પર ક્રોધ કરે તો સમજ કે તે બરાબર છે. આજ સુધી સંસાર બંધનથી મુક્ત થવા મેં કંઈ ઉપાય ચત્ન કીધે નહીં તેથી તે લોક મારા પર કોપ કરે છે તે વાજબી છે. હું સ્ત્રી પુત્રાદિનો વિવેક શી રીતે કરવો છે કહે છે. સ્ત્રીઓ દૂરથી સારી લાગે છે, પણ નિરસજ છે. નર્કરૂપ અગ્નિનું એ કાષ્ટ છે તે દૂર છતે બાળે છે એવું તેનું સામર્થ્ય છે. માછી જાળ નાખે તેમાં માંસ મુકી માછલાંને ફસાવે છે, તેમ પુરૂષ રૂપ મનુષ્ય

મકલ્વાને વાસનારૂપ જાગમાં સ્ત્રીરૂપ માંસ છે. એમાં રમણીયતા શું છે? જ્ઞાતિજ છે. હાડ, માંસ, રક્ત, મજ્જા, અર્ધતુંજ પુતળું છે, બીજું કશું નથી. સ્ત્રિયં ત્યક્ત્વા જગત્યક્તં જગત્યત્ત્વા સુક્ષ્મં ભવેત્ ॥ જેણે સ્ત્રીનો ત્યાગ કીધો તેણે જગતનો ત્યાગ કીધો જાણો. એમ જગત છોડવાથી સુખી થાય છે. આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનો છે. અંતરમાં સૂક્ષ્મ અભિલાષા હોય તોપણ તે દુઃખનીજ હેતુ છે. સર્પને મારવાને તેના રાક્ષડા ઉપરજ ખૂબ પીટો-મારો-અક્ષાળો તો તેથી કંઈ સર્પ મરે નહીં, પણ બહાર કાઢી મારો તોજ લય મટી જાય છે. તેમ મનને બહાર કાઢી મારો. શરીરને દંડ કરેથી મન નહીં મરે.

પુત્ર ન હોયતો ઇચ્છા લાગી ત્યાંથી દુઃખની શરૂઆત થઈ, ગર્ભપાત થાયતો દુઃખ, તેમ કદાપિ ન થતાં નિર્વિઘ્ને પુત્ર થયો તો માતાને પ્રસવની વેદના, પુત્ર થયા બાદ ગૃહપીડા, રોગ, વગેરેથી દુઃખ, મૂર્ખ નિકળેતો દુઃખ, પંડિત થયો છતાં લગ્ન ન થાય તો દુઃખ, પરદારાનો વ્યસની થાય તો દુઃખ, સ્ત્રી મળે પણ દ્રવ્ય ન મળે તો દુઃખ, બેહુ મળ્યા છતાં સ્ત્રીને વશ થઈ પડેતો દુઃખ, અકસ્માત કોઈ મરેતો દુઃખ, માટે હે મન ! વાસનાનો ત્યાગ કર.

આવો વિવેક-વિચાર કરવાની શક્તિ (બુદ્ધિ) ન હોયતો પ્રાણાયામના દૃઢ અભ્યાસથી નિર્વાસનિક થા. શુરૂની બતાવેલી યુક્તિથી આસન, જપ, પ્રાણાયામ, ભજન, લોજન, વિચારાદિ કરવાથી પ્રાણરૂપંદ નિરૂદ્ધ થાય છે. એક બીજ નષ્ટ થશે તો બીજું પણ નાશ પામશે. એમાંથી એક કરો. અસંગત્વ રાખી વ્યવહાર કરો, શરીરને નાશવંત જાણી વાસના ત્યાગો, તો ચિત્ત છે તે અચિત્તભાવને પામે છે, બ્રહ્માત્મકય જ્ઞાન માટે અધ્યાત્મ વિદ્યા, પ્રાણાયામ કરી પ્રાણ નિરોધ, વાસના ત્યાગ, અને સત્સંગ, એ ચારમાંથી ગમે તે ઉપાય કરો. ભુજંગમાં વિષ હોવાથી જેને કરડે છે તે મરી જાય છે. તેમ મન રૂપી મહા ભુજંગમાં વાસનારૂપ વિષ હોવાથી વારંવાર મરતો રહે છે. પણ તે ભુજંગની દાઢ તોડી પાડી કાઢી નાખવામાં આવી હોય તો તે સર્પથી કોઈને મૃત્યુ થતું નથી, બધા નિર્ભય બને છે.

તેમ મનમાંથી વાસના નિર્મૂળ કરી નાખો તો જન્મ મર્ણુરૂપ દુઃખ દેવા તે મન સમર્થ થતું નથી. વાસ્તવેતો મન મિથ્યા છે તે છતાં જખરૂં સમર્થ છે, કે જે આત્માની ચોરી કરે છે. સફળરૂ અને શ્રી હરિની ચરણોપાસનાથી એ મન શમન થાય છે. જે જે વિષયનું એ મન ધ્યાન કરે છે તે તે વિષયરૂપ એ મન થાય છે. નારાયણમયં ધીરાઃ પશ્યતિ જ્ઞાનચક્ષુષા॥ મામનુસ્મરતઃ ચિત્ત મય્યેવ પ્રવિલીયતે ॥ નારાયણમય થઈ ગયું છે મન જેનું એવા ધીર પુરૂષો જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જુવે છે. તેઓ માફજ સ્મરૂ કરવાથી તેમનું ચિત્ત મારામાંજ લય પામે છે. પ્રભુ કહે છે કે એ મન જ્યારે મિથ્યા વસ્તુનું ધ્યાન કરવાથી તે રૂપ થઈ જાય છે, તો હું તો સત્ય છું, એવા માફ ધ્યાન કરવાથી સદ્રૂપ થશેજ, એ નિઃસંશય સિદ્ધ છે.

એક વેપારી રાજકન્યાને જોઈ તેમાં મોહાસક્ત થઈ જવાથી તેનુંજ ધ્યાન લાગી ગયું. એક ચિત્રકારે તેની વિહંગ સ્થિતી જોઈ હકીકત જાણી લઈને તે કન્યાનું ચિત્ર કાઢી તેને આપ્યું. તે ચિત્ર ઉપર સત્યભાવ વડે, તેજ કન્યા છે એમ, ભાવનાથી માનવા લાગ્યો. એક પુર્ણિમાને દહાડે બાગમાં તે ચિત્ર લઈને ગયો. ઝાડ તળે તે ચિત્ર ગોઠવી કુલો વીણવા થોડે દૂર ગયો. એક દયાળુ સતે તેનું આ લક્ષણ જોઈ મૂઢ જાણી તે ચિત્રમાંજ કાળો સર્પ (તે કન્યાના પેટ ઉપર) કાઢ્યો. પેલો આવી જુવે છે અને સર્પ એને કરડ્યો માની લઈ રડવા બેઠો, અને છેવટ પ્રાણ ત્યાગ સુધી આવ્યો. સતે આવી સમજાયો કે મૂઢ ! એશું સત્ય છે કે ? એતો નિર્ભય છે અને કન્યાતો તેને મંદિરે છે. એવીજ સત્યભાવના પરમાત્મામાં રાખતે તો પ્રભુરૂપ સત્સ્વરૂપ બની જતે. વિષયાન્યાયતે ચિત્ત વિષયેષુ વિજ્ઞને॥ ચિત્ત વિષયોનું ધ્યાન કરે છે તેથી વિષયમાંજ ડુબી રહે છે.

ચિદાકાશમાં ઉડવાને અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય બે પાંખ છે. નદી ના પ્રવાહની માફક ચિત્ત નદીનો એક પ્રવાહ કલ્યાણ વહા અને બીજો પાપ વહા છે. વિવેક ભૂમિ પર ચિત્ત નદી આલીને પરમાત્મામાં મળે તે કલ્યાણ વહા પ્રવાહ જાણવો. અને અવિવેક ભૂમિપર વહી વિષય સમુદ્રમાં (સંસારમાં) જાય છે તે પાપ વહા પ્રવાહ છે. તેને નેહર ખોદી સેતુ (બંધારો) બાંધી રોકે તો જ્યાં

લઈ જવો હોય તેમ લઈ જઈ શકાય છે. સંસાર સમુદ્રનો પ્રવાહ વૈરાગ્યરૂપ બંધ બાંધી રોકવો, અને અભ્યાસરૂપ નેહેરથી આત્મ સમુદ્ર તરફ લઈ જવો. અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ દ્રષ્ટા—આત્મતત્ત્વમાં ચિત્તની પ્રજ્ઞાંત વાહિતા સ્થિતિ કરે (નિશ્ચળતા કરે), એવી ઇચ્છા છે તેથી પ્રયત્ન કરે છે તે અભ્યાસ કહેવાય છે. સત્ત્વ દીર્ઘકાલ નૈરંતર્ય સત્કાર ॥ તેનો દીર્ઘકાળ એટલે આઠ દશ દિવસ કીધો, વળી છોડયો, વળી પાછો ૧૫ દિવસ કીધો અને મુકી દીધો, એવી રીતે દીર્ઘકાળ નહીં, પણ નિરંતર કરવો. તે પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક જીવતાં સુધી કરવો જોઈએ. નિરંતર એટલે વ્યવધાન રહિત પ્રેમ શ્રદ્ધાથી કરવો. અને હું આ અભ્યાસ કરું છું તેથી મને સ્વરૂપ સ્થિતી થશેજ, એવો દ્રઢ ભાવ હોવો, તે દ્રઢ ભૂમિ કહેવાય છે. ગમે તેટલો વિષયવાસના રૂપ પવન છુટે, છતાં ચલિત નહીં થાય, અને લય વિસ્તેપથી પણ ન ચળે

વૈરાગ્યના બે પ્રકાર છે. પર અને અપર. તેમાં અપરના પ્રકાર કહે છે. હું મારા સ્વરૂપને જાણું એવો વિચાર થાય તેને યતમાન વૈરાગ્ય કહે છે. પછી શ્રવણ કરે અને વિચાર કરે કે, મારાં અંતઃકરણમાંથી કેટલા વિકાર ગયા અને કેટલા બાકી છે. જે બાકી જણાય તેનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે, તેને વ્યતિરકે નામનો વૈરાગ્ય કહે છે. વિષયોમાં જે પ્રવૃત્તિ છે તે દુઃખ રૂપ છે તેથી તે છોડવી જોઈએ; એમ વિચારી બહારથી ત્યાગ કરે, એટલે સાધુ સન્યાસી થઈ જાય; પણ અંતરમાં વિષયાભિલાષ છે, તેને એકેન્દ્રિય વૈરાગ્ય કહે છે. ઇહ લોકના દ્રષ્ટ વિષયો અને સ્વર્ગાદિના અદ્રષ્ટ વિષયો, તે બધાથી ત્રણજારહિત રહેવું તે વશીકારનામા વૈરાગ્ય છે. એ રીતે અપર વૈરાગ્યના એ ચાર પ્રકાર સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના બહિરંગ સાધન છે, અને પર વૈરાગ્ય છે તે અસંપ્રજ્ઞાતનું અંતરંગ સાધન છે. તત્પરં પુરુષ રચ્યતે ॥ પુરુષ—પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી ત્રિગુણાત્મક પ્રપંચથી ઉપરામતા છે, તે પર વૈરાગ્ય. તે પછી અભ્યાસથી આત્મ સ્થિતીમાં ચિત્ત પ્રવાહ લઈ જવો. મુનિ વસિષ્ઠે કહ્યું છે કે, હૌ કમૌ ચિત્તનાશસ્ય ચિત્તના નાશના બે ક્રમ છે. તે કયા? યોગો વૃત્તિ નિરોધોદિ જ્ઞાનેસમ્યગ્ગચ્છણ ॥

વૃત્તિ નિરોધ કરવો તે યોગ, અને યથાથ જોવું —એટલે, પ્રહ્ન-
 રૂપ સર્વ છે, એવી દ્રષ્ટિ કરવી, તે જ્ઞાન. ચિત્તને જે સત્ય સમજે છે
 તેને માટે યોગ, અને તેને મિથ્યા જાણનાર માટે જ્ઞાન છે. દોરીનું
 યથાર્થ સ્વરૂપ સમજે તો મિથ્યા સર્પનો નાશ થાય છે. તેમ
 ચિત્તના નાશ માટે અધિષ્ઠાન પ્રહ્નનું યથાર્થ જ્ઞાન જોઈએ. સર્પને જો
 સાચો જાણે તો મંત્ર વગેરે પ્રયોગ કરવાથી સર્પની ગતિને
 નિરોધ થયો કે તે આપોઆપ મરે છે. તેમ, ચિત્તને સત્ય માને
 તો તેણે યોગ કરવો, કે જેથી નિરુદ્ધ કરેલું ચિત્ત આપોઆપ
 મરે છે. સાંખ્ય યોગી પ્રથગ્વાલાઃ પ્રવદંતિ ન પંડિતાઃ ॥ એકમન્યા
 રિયતઃ સમ્યગુભયો વિદતેફલં ॥ શ્રવણ મનન કરતાં પેહેલાંથીજ પૂર્વ
 સંસ્કાર બળથી જો ચિત્ત સમાહિત હોય તો શ્રવણ મનનથીજ
 જ્ઞાન થઈ જાય છે. તેને નિદિધ્યાસની જરૂર પડતી નથી; પણ
 જેનું ચિત્ત સ્થિર નથી, અને શ્રવણ મનની પણ શક્તિ નથી,
 એવાને નિદિધ્યાસની જરૂર છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાન માટે સમર્થ છે
 તેસાંખ્ય, અને તેને માટે અસમર્થ છે તે યોગ. બેહુ માર્ગ એકજ
 સ્થાને લઈ જનારા છે. કાશી જવાના બે માર્ગ છે, એવું જે કાશી
 પોંડાચ્યા છે તે કહી શકે છે; ઘરમાં બેસી રહેલો જાણતો નથી.
 પ્રજ્ઞેવાહમ્ વૃત્તિરૂપ કાશી ક્ષેત્ર છે, ત્યાં યોગ અને જ્ઞાન, એ
 બેહુ માર્ગ સરખા ગયા છે, ચાહ તે રાગે વ્યાધ્યા જવ. બે દીવા
 જુદા જુદા છતાં પ્રકાશ સરખો છે. સમ્યક્ ક્ષ્યાયતે સાંખ્યં તે
 પ્રહ્નજ છે. યોગઃ=યઃ+અગઃ જે એમ બતાવે છે કે, હું પહાડ
 (પર્વત) રૂપ છું. તેના ઉપર ચઢવું તે સમાધીને ચઢવું જોઈએ.
 ચઢવાનું સામર્થ્ય હોય તો ઉપર ગયેથી બધો આરામ-સુખ
 શાંતિ છે. પ્રજ્ઞાપ્રસાદમાલમ્. ઋતંભરા પ્રજ્ઞા છે તે સત વસ્તુનેજ
 ધારણ કરે છે. જમીન ઉપરનાં પ્રાણીઓ અને વૃક્ષાદિ છે તે પહાડ
 ઉપરથી અતિ-બહુજ નાનાં દેખાય છે. અનેક પ્રકારનાં સિદ્ધાસન
 પદ્માસનાદિ આસનો રૂપ શિલા તે પર્વત પર છે. તે પહાડ પર
 અભ્યાસ વૈરાગ્ય વગર ચઢાય નહીં. તે પહાડ પર ચમ નિચમાદિ
 રૂપ વૃક્ષો છે તેથી પહાડની શોભા છે. સંતત્ થયલા ચઢનારને
 તે શાંતિપ્રદ છે. ઋતુએ જે રૂળ આવે તે આનંદરૂપ રૂળ છે.
 નિર્વિકલ્પ સમાધિકાળરૂપ રૂતુમાં તે સમાધિજન્ય આનંદ-રૂળ

થાય છે. ઉપર સુંદર સરોવર સ્થાને દશમદ્વાર છે. ઇંડા, પિંગળા, સુષુમ્ના નાડીઓ રૂપ ગંગા, યમુના, સરસ્વતિ, એવી નદીઓ નિકળી વહે છે. પહાડ ઉપર હિંસ પશુઓ રહે છે. તે રૂપે ટામ કોથ લોસ મોહાદિ છે. યોગીરૂપ સિંહ છે તે, પર્વત પર ગુપ્ત ગુહારૂપ ષટ્ ચક્રો છે તેમાં વસે છે, તેના લયથી કામ ક્રોધાદિ પીડતા નથી. એવા પહાડ ઉપર ચઢી આરામ લેવાનું મુકી દઇ સંસારરૂપ ગર્ત (ખાઈ-ખાડા)માં શામાટે પડ્યા રહો છો ? ! સદ્ગુરુ શરણે જઇ તેમની કૃપા મેળવી તે પર ચઢો.

જ્ઞાનરૂપ ઝાડ છે, તેનું મૂળ વેદાંત છે, તેથી તે જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે. તે ઝાડ, ચિત્તરૂપ ભૂમિ પર થાય છે. તેની સ્કંદ, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય (શાખા) છે. મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા, અને ઉપેક્ષારૂપ ચાર ઝાંચી શાખા છે. શમ દમાદિ સાધનો રૂપ પત્રથી જેની શોભા છે, મોક્ષરૂપ ફળ છે, તે પ્રારબ્ધના અંતરૂપ ઋતુ આવે ત્યારે આવે છે. એવાં ઝાડનો આશ્રય કરી સુખી થા, અને સંસાર ગર્તમાંથી બહાર નિકળ.

શ્રી હરિ કહે છે કે, મારાં આરાધન વિના ઉપસી બેઠું (સમાધિ યોગ) સિદ્ધિ થતી નથી. ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ એ સુત્ર છે. यथा ज्ञानं विनामुक्ति तथा भक्ति विनाच तत् ॥ જેમ, જ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી, તેમ ભક્તિ વિના તે જ્ઞાન થતું નથી. लवणेन यथा हीनं भोजनं न रसावहं ॥ તથા ભક્તિ વિના ક્રિયા સકલં सर्व निष्फलं જેમ, રસોઇ બધી કરો, પણ મીઠું નહિં હોય તો સ્વાદ થતું નથી, તેમ ભક્તિ વગરની બધી ક્રિયા નિષ્ફળ છે.

બધી સ્ત્રીઓ શ્રી કૃષ્ણને પુછવા લાગી કે હું તમને કેવી પ્રીય છું ? ત્યારે પ્રત્યેકના અધિકાર પ્રમાણે, તું પેંડા જેવી, તું બરડી જેવી, તું સાકર, ગોળ, ખાંડ, ઘી, દુધ, માખણ, દહીં, ભાત, શાક, ચટણી, પાપડ, ખીરંજ, પુરી, ઘેવર, વગેરે વગેરે જેવી, એમ પ્રથક પ્રથક કહ્યા પછી રૂકિમણી આવ્યાં તેણે જ્યારે પુછ્યું ત્યારે તેને પ્રભુ કહે, તમે લવણ જેવાં પ્રીય છો. તેથી બધી ખીજવે છે કે, અરે ! તને ખારી ખારી કહી તેથી ઉભાસ બધું ગયાં, તે જોઇ દેવકીજીએ બધીને જમવા તેડી. બહુ સુંદર

અન્નકુટ સામગ્રી બનાવી, પણ મીઠું બીલકુલ વાપર્યુંજ નહીં. બધી જમવા બેઠી. તરત મીઠું લાવે, મીઠું લાવે, એવી ખુબ ચાલી. જેવકી કહે, મીઠું કોઇને નહીં મળશે. એ (મીઠું) તો ખાઈ છે તે તમારે શું કામનું ! ખાવ બરફી પેંડા પકવાન્ન. હવે મીઠાં વગરતો બધું બેસ્વાદ ભોજન, તે ખાય પણ શી રીતે ! કાલાવાલા કરાવ્યા અને રૂકિમણીની ખાત્રી કરાવી તેનીજ પાસે અપાબધું. મીઠાં વગર બધી રસોઇ બેસ્વાદ છે, તેમ રૂકિમણી વગર તમે બધાં નકામાં છો, એમ પ્રભુએ સઉથી ઉત્તમ રૂકિમણીને કહી હતી તેની બધીને ખાત્રી થઈ ત્યારે બધીના ગર્વ ઉતર્યા હતા. માટે મીઠાં વગરની રસોઇ માફક ભક્તિ વગરની બધી ક્રિયા નિષ્ફળ છે. તેથી ભક્ત કહે છે કે, ધિશ્ચતુરાઈ જ્ઞાન, ભજન બિનધિક ચતુરાઈ જ્ઞાન.

પાંડિત્ય, કાંતિ, લક્ષ્મી, ગમે એટલાં હોય પણ પરમાત્માનાં ભજન વગર કાંઇ શોભતું નથી; એ બધી ચતુરાઈ વ્યર્થ છે. વિધવાને લલાટે જેમ સિંદુરનો ઝિંદુ-ચાંદલો શોભતો નથી તેવું છે. સ્ત્રીમાં ગમે તેટલું સૌંદર્ય હોય પણ પતિ ઉપર જે પ્રેમ ન હોય તો તે શોભાપ્રદ નથી. ચાલોકદય સાષની સા ચાતુરી ચાતુરી ॥ આ લોક અને પરલોકની સિદ્ધિદા જે ચતુરાઈ છે તેજ ખરી ચતુરાઈ વયાડગ્નિના હેમમલં જ્ઞાતિ ॥ સુવર્ણમાં જે મિશ્રિત ધાતુરૂપ મળ હોય તે અગ્નિમાં બળવાથી જતો રહી શુદ્ધ હેમ રહે છે, તેમ ભક્તિરૂપ અગ્નિ સંબંધથી વિકારો બળી જઈ નિર્વિકાર પોતાનાં સ્વરૂપને પામે છે, અને વાસનારૂપ મળ બળી જાય છે. ચિરાબ્યાસ યોગ વગર તેમ થતું નથી. આંખનાં પડળ જેમ જેમ દૂર થતાં જાય છે તેમ તેમ સૂક્ષ્મ વસ્તુ સુઝવા માંડે છે. અમુક અંજન આંજવાથી દાંટેલું ધન સુઝે છે, તેમ ભક્તિરૂપી અંજન થાય તો જ્ઞાનરૂપ શુદ્ધ ધન જણાય છે.

यत्करोषि यदश्नासि. જે કાંઇ કરે તે શુભાશુભ કર્મ મને અર્પણ કર. પછી તેનું સ્મરણ ન કરવું, તો કર્મ બંધથી મુક્ત થશે. शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षये कर्म बंधनैः ॥ કર્મનાં ફળના ત્યાગરૂપ અભ્યાસથી મુક્ત હોવો મને પામશે; અર્થાત્ નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય આબ્યાથી યોગી બની મુક્ત થશે. સોંદ્ર એવા

અલેક ભાવને પામશે. મળિતે તેણુચાવ્યહં તેવા યોગી મારામાં અને હું તેમનામાં વિશેષરૂપે આવિર્ભૂત થાઉં છું. સર્વનામાં હું છઉંજ, પણ તે ભક્તનું ચિત્ત શુદ્ધ થવાથી તેની તદાકાર વૃત્તિ થાય છે. આરસી શુદ્ધ હોય તો તેમાં સ્પષ્ટ સુખ પ્રતિજિગિત થાય છે; અને મલીન કાચમાં પણ પ્રતિબિંબ હોવા છતાં તેવું જણાતું નથી. અગ્નિ ટાઢ મટાડે છે, કદપવૃક્ષ મન વાંછિત ફળ આપે છે, પણ કેને ? જે તેની પાસે જાય છે તેને. જેવાં તે બેહુ રાગ દ્વેષ રહિત છે, તેવો હું છું. હું ભક્ત અભક્ત બધામાં છું, પણ ભજનનો પ્રભાવ એવો છે કે ભજન કરનારમાં હું વિશેષ-સ્પષ્ટપણે અભિવ્યક્ત થાઉંછું.

સ્થિતપ્રજ્ઞનાં જે સ્વાભાવિક લક્ષણ છે, તે સાધકનાં સાધનો છે. સ્થૂળ શરીરથી જે વિષયાદિ સેવન થાય છે તેનો એકાંત સેવન થી ત્યાગ થઈ શકે છે. જાત્રતઅવસ્થામાં અનેક પ્રકારની વાસનાથી સ્વપ્નમાં અનેક વિષયો અને લોગ ભાસે છે. તેનો ત્યાગ, અહ-નિશ ભગવચ્ચિત્વન કરવાથી થાય છે. જો સર્વદા હરિગુરુ ચિત્વન થતું રહે, તો ખીજી વાસનાને અવકાશ મળતો નથી. સુષુપ્તિ અથવા કારણ શરીરના લોગનો ત્યાગ, પરમેશ્વરાકાર-બ્રહ્માકાર વૃત્તિ ધ્યેયાકાર થઈ રહેવાથી, થાય છે; તે સંપ્રજ્ઞાત. અને તે વગેરે જે ભોક્ષના પ્રતિબંધક લોગાદિ છે તેનો ત્યાગ, નિર્વિકલ્પરૂપ અસંપ્રજ્ઞાતમાં થાય છે. એ રીતે સર્વ કામનો નાશ થાય તો આત્મા શિવાય અન્ય વિષયમાં રાગ થતો નથી. ધૂત (ધી) ખાનાર તેલની ઇચ્છા ન કરે, તેમ પરમાનંદનો અનુભવ આવેતો કોઇ વિષયનો રાગ ન આવે. યદાસર્વે પ્રમુચ્યંતે કામાયેસ્ય હૃદિસ્થિતાઃ ॥ એ શ્રુતિ સંમત શ્રી કૃષ્ણે પણ કહ્યું છે કે, પ્રજહાતિ યદા કામાન્સર્વાં ન્યાર્થમનો ગતાન્ ॥ આત્મન્યેવાત્મનાતુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥ એ કામ મરે તોજ સાચું મરણ છે; તે અમૃત થાય છે.

પ્રશ્નઃ-જ્યાંસુધી વિષયો વિદ્યમાન છે ત્યાંસુધી તો ઇચ્છા થવા સંભવ છે, તો તે સર્વ પ્રકારના કામ શી રીતે છોડશે ?

ઉત્તરઃ-ઇચ્છા થવી તે કાંઈ વિષયનો સ્વભાવ નથી, પણ પુરૂષનો છે. ઠીક, તો તે પણ કેમ છોડાય ? બાળકની કંઈ કામ ઇચ્છા નથી, તો કામની ઉત્પત્તિ કેમ ? કામ જાનામિ તેમૂલં સંકલ્પાત્

કિંજાવતે ના હે કામ તારૂં મૂળ હું જાણું છું. તે (કામ) સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે સંકલ્પનું મૂળ વાસના છે. ઘટ આગેર વગેરે ઘાટ છે તેને મૃત્તિકાજ જીએ છે, મિથ્યા આકાર નામ રૂપ નથી જોતો. આકાર ભાસેછે તે મૃત્તિકામયજ દેખે છે. તેમ, લેદના અભાવથી વિષયોને જે વિષયરૂપ નથી જોતો, તેની વાસના પણ નષ્ટજ થઈ જાય છે. તો પછી તેનાથી સંકલ્પ પણ નહીં થાય, અને સંકલ્પ ન ઉપજે તો કામ પણ નહીંજ. તેથી સર્વાન્કામન જે કહ્યું છે તે ઔપચારિક કહ્યું છે. એવા સ્થિતપ્રજ્ઞ આત્મત્વથી આત્મામાંજ સંતુષ્ટ રહે છે.

એક વખતે દેવ સભામાં શંકર પધાર્યા તે વખતે સનત્કુમાર પોતાનાં બ્રહ્મસ્વરૂપે નિમગ્ન હોવાથી ઉભા ન થવાથી, ઉમાદેવીએ પોતાના પતિનું અપમાન કીધું જોઈ, શાપ આપ્યો કે અશ્વપાત્ર થા. જ્યારે અશ્વપાત્ર થયા તો સ્નાન સંધ્યાદિ ઉપાધિ રહી નહીં. અશ્વના ચણા ખાઈને સ્વરૂપમાં મસ્ત રહે. ઉમા પરિક્ષા લેવા આવ્યાં, તેણે પુછવાથી તે જોડ્યા કે હે માત ! એથી પણ એવો જન્મ આપો કે ઝાડો પીશાળ પણ દૂર જઈ પડે, અને ઉઠવું ન પડે. દેવીને ક્રોધ આવ્યાથી શાપ આપ્યો કે, ઊંટ થા. ઊંટ થયા પછી પાછાં સતિ ત્યાં ગયાં, અને પુછ્યું કે કેમ છે ? સનત્કુમાર કહે, માણ ! હવે એમાંજ પડી રહેવા દો. શંકરે દેવીને કહ્યું કે લો જોઈ લો. એવા તત્ત્વજ્ઞને તમે જોટા ડાંખી કીધા. છેવટ પ્રસન્ન થઈ ઉમા કહે, વર માગ, પણ તે સર્વ કામના વગરના આપ્ત કામ હોવાથી કાંઈ માગ્યું નહીં. ત્યારે પાર્વતી કહે તમે નથી માગતા તો હું માગું તે મને આપો. હા કહેવાથી ઉમાએ માગ્યું કે, મારો પુત્ર થા. તેથી સનત્કુમાર ઉમાના પુત્રરૂપે સ્કંદ એટલે સ્વામિકુમાર થયા. એવા સ્થિતપ્રજ્ઞને કામ નથીજ હોતો.

એક મોટા શેઠનો પુત્ર વૈરાગ્ય થવાથી સાધુ થઈ ચાલ્યો ગયલો. તે એક મહા નગરમાંથી જતાં ત્યાંના એક શ્રીમાન શેઠની પુત્ર વધુએ જોયો. તે બહુ શાણી ચતુર વિવેકી વિદ્વંસી હતી. તેના દ્વાર આગળથી જતાં ભિક્ષા આપવા પ્રાર્થી તે સંતને બોલાવી પુછ્યું કે, ગુરો ! મોડું જોઈએ તે વેહેલું કેમ ? તે સુવેક સાધુ પણ બુદ્ધિમાન હોવાથી જવાબ આપ્યો કે, દેવી ! હું જાણું છું

પણ જાણતો નથી. ત્યારે તે યુવતિ બોલી કે, હમેતો વાસી ખાઈએ છીએ. સાધુ કહે, તો હવે અપવાસ કરજો. એમ કહી બિલા લઈ તેતો ગયો, પણ તે વહુના સસરા માળ ઉપર બારી પાસે બેઠેલા તેણે જોયું કે, જીવાન સાધુ (પર પુરુષ) સાથે વહુએ વાત કરી. તેમાં એ સમજ્યો કે, હમણા સસરા બેઠા છે તેથી મોડું એટલે વખત વીત્યા બાદ આવવાનું છતાં વેહેલા કેમ આવ્યા. વળી રોજ સુદર તાજ રસોઈ જમે છે તે છતાં વાસી ખાઈ છું, એમ બોલી, તેથી વાત બગડી છે. પછી બ્યારે જમવાની વખત થઈ ત્યારે પુત્ર બોલાવે છે તેને કહે છે કે, ભાઈ ! આ કુંચી લઈ જેટલું દ્રવ્ય જોઈએ તેટલું લઈને જુદો રહે, પછી જમવાનું થશે. છોકરો સારી પેઠેમ સમજતો હતો કે સ્ત્રી યથાર્થ રીતે નિર્દોષ અને સાધ્વી છે. તેથી ઘરમાં જઈ પુછ્યું કે આજ કોઈ આવ્યું હતું ? બાપા આમ કેમ બોલે છે ? સ્ત્રી કહે, હાં હાં પ્રભો ! આજ એક સંત આવેલા તેની સાથે વાત થઈ તેથી સસરાજી વેહેમાયા હશે. શ્રીકર નહીં, ચાલો હું ખુલાસો કરું છું. તરત આવી પગે લાગી બોલી કે, સસરાજી ! તે સાધુને મેં પુછ્યું કે, પ્રથમ આ કિશોર વયમાં સ્ત્રી પરણી ગૃહસ્થાશ્રમ સેવી પાછલી વયમાં એટલે મોટો સન્યાસ લેવો યોગ્ય છે છતાં તમે વેહેલો શા માટે લીધો ? ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, મરી જવું છે એ તો નિશ્ચય પૂર્વક હું જાણું છું, પણ ક્યારે મરી જઈશ તે જાણતો નથી. તેથી ક્ષણ ભંજુર દેહ જાણી ભવાટવિભ્રમણથી મુક્ત થવા ત્યાગી થયો છું. ડોસા તો આ સાંભળી ખુશી થયા, પણ પુછે છે કે, ત્યારે રોજ તાજ રસોઈ જમતાં છતાં “વાસી ખાઈએ છીએ,” એમ શામાટે કહ્યું ? વહુ કહે, સસરાજી ! ક્ષમા કરજો. મેં તે સત્યજ કહ્યું છે. પૂર્વે પુણ્ય કરેલું તેનું ફળ આ વખતે વૈભવ-સુખ લોગવીએ છીએ, તેથી તે વાસીજ કહેવાય. આ વખતે કાંઈ પુણ્યદાન ઉપકાર થતાં નથી તેથી તે સંતે કહ્યું કે, હવે અપવાસ કરજો; એટલે પુણ્ય ખાઈ રહી દેહ છૂટ્યા બાદ બીજે જન્મે પુણ્યરૂપ સંચય ખપી જતાં અપવાસ કરજો; અર્થાત્ વૈભવાદિ સુખરૂપ લોજન નહીં મળશે, જેથી હઃખ લોગરૂપ અપવાસ કરજો. આટલું શ્રવણ થતાં તો તે

કોઈમને સક્ષ અસર થઈ, અને તરત કુંચી ફેંકી દીધી; બોલ્યા કે, તમને બાપી સ્વતંત્રતા આપી, જાવ, ખૂબ દાન પુણ્ય કરો, અને સુખી થાવ, બેટા ! વહુ ! તમને ધન્ય છે. તમે કુળતારક રત્નદીપ છો. હું પ્રસન્ન થયો છું.

તાત્પર્ય કે, વાવે તેવું લણે, અને આપે તેવું પામે. એ કહે-વતરૂપ નિયમ પ્રમાણે ઉદારતાથી શક્તિ પ્રમાણે દાન પુણ્ય પદો-પદ્ધતિ કરનારને તેનાં ફળરૂપ ઉત્તમ લોભ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અને શરીર ક્યારે પડશે તે બરોસો નથી તેથી શુભત્વ શીર્ષ સાનામૃત મેળવી અમરત્વ પ્રાપ્ત કરી લેવાને કાલ ઉપર મુલતવી રાખવાનું જ યોગ્ય નથી તો, ઘડપણે કરીશું, એમ ટહી વિષયાસક્ત બની રહેવાય તો એથી બીજી માર્ગલક્ષ અને મૂર્ખતા બીજી નથી માટે વિવેકી સુમનનો ! જાગૃત થાવ, હુશીઆર થઈ જાવ.

સાતો કહે છે કે, કાલ કરેસો આજ કર, આજ કરેસો અબ; અવસર વીતી જાયજો, ફેર કરેજો કબ.

શ્રોત્રિય પ્રકાશનિષ્ઠ ગુરુ છે તે ગોપાળ (ગોવાળીઆ) છે, શાસ્ત્ર વેદ ઉપનિષદ સ્મૃતિ પુરાણાદિગ્રંથોરૂપ ગાયો લેસોને તે (ગુરુ) બસીદે છે. તેનાં આધ્યયન કરવારૂપ તે ગાયોની સેવા કરે છે. તેનું દુધ કાઢે છે, એટલે અર્થ-ભાવ-હેતુ સમજે છે. તે દુધનું દહીં છાસ કરી માખણ ઘૃતરૂપ સત્ત્વ સાર કાઢે છે, અર્થાત્ અનુભવ કરે છે. સેવા કરવારૂપ શ્રમને બદલે શ્રોતા અથવા શિષ્ય છે તે, પેલું તાંબાનું ઘૃતરૂપ સત્ત્વ લઈ જઈને તે ખાઈ પીને એટલે અનુભવ કરીને-વિચાર કરીને પુષ્ટ બને છે, એટલે નિર્ભય સુખરૂપ પ્રકારૂપે મમ્મ છે અને બળવાન થાય છે. તે સારરૂપ એ ઉપદેશ છે તેનાં મનની અવિદ્યાથી આવર્ણ છુટી જતાં બળવાન એટલે અનુભવી થવાશે.

એક અવધૂત પ્રજ્ઞાવંદના મસ્ત મહાત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિતી-વાળા હતા. તેની પાસે અનેક લોક દરશને આવતા, તેમાંથી કોઈ કોઈ ભૂમિસુખને તે ગુરુનાં સુખથી ઉપદેશામૃત મેળવવા અનેક

લેખનામુદ્રા પામીથી શ્રીયુત સુનીલાન્ન પ્રાણશંકરજી ભગવદ્ભક્ત મહાશયશ્રી. સં. ૧૯૨૦ વૈશાખ માસમાં.

કારે પ્રાર્થના કરતા; પરંતુ તે બોલતાજ નહીં. કેઇ વખત
કારે કોઇ બહુજ પાવે-બહુ પ્રાર્થના કરતો બડોજ રહે,
ત્યારે પોને બોલી દેતા કે,—

અલક, અલક, ખલક, પલક.

ફક્ત ઉપદેશમાં આ ચાર શબ્દમાત્ર બોલી યાછા મૌન્ય પ્રક્ટી
સ્વરૂપે સ્થિત બની રહેતા. વાહ ! શું ઉત્તમ ઉપદેશ ! ચાર
શબ્દમાં અતિમ સ્થિતી સુધીનો ઉપદેશ. પલુ ક્યારે ? માછા ફરી
ઉલટાઇ જાવ ત્યારે. પલકથી ખલક તરફ, ખલકમાંથી અલકમાં,
અને અલકમાંથી અલકમાં જાવ ત્યારે. અલક અર્થાત્ અલક્ષ્ય તત્ત્વ
જે પરબ્રહ્મ વસ્તુ છે તે. એકમેવાદિતીયંબસ નેદ નાનાસ્તિ કિંચન ॥
એ શ્રુતિના ઉપદેશ પ્રમાણે એકજ અદ્વૈત બ્રહ્મ ચિદાનંદધન સર્વત્ર
સર્વરૂપ છે. આ દેખાય છે તે અનેકરૂપે પ્રતીત થતું કાંઇજ નથી.
એવું જે અલક આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મ છે તેનીજ અલક પ્રકાશે છે.
તેનીજ અનંત શક્તિરૂપ કીર્ત્તિ તેજ વરેણ્ય-ગ્રેષ્ઠ સ્વયં પ્રકાશમાન
દેવ-પરમ સૂર્યની અલક છે, તે ઇશ્વરરૂપ અલક છે તેજ આ ખલક
(વિશ્વ)રૂપે પ્રતીત થઈ રહી છે. પલુ એ ખલકરૂપે-રંગભેદની
પ્રપંચરૂપે જે રૂપમાં (નામરૂપથી) ભાસી રહી છે તે તો પલક,
એટલે પ્રતિક્ષણે-પલપલમાં ફેરફાર-રૂપાંતર થયા કરે છે. તેમાં
મોહ કરી ફસાઇ પડી તણાયા જવાનું નથી. જો મોહ-વિષયાસ-
ક્તિથી તણાયા તો પત્તો લાગે તેમ નથી. માયાનો પ્રદેશ બહુ
વિકટ અને ગહન છે. મૃગ તૃણાનાં જળ જોઇ જળની આશારૂપ
મોહથી આગળને આગળ વહ્યાં જનારાં મૃગલાં અને તે મૃગ જેવી
બુદ્ધિનાં, તાપથી તપેલાં તૃષાતુર માણસો, સુખની આશામાં તૃષા
મટાડવા દોડતાં રહે છે, તેને જળતું સિંદુ પલુ હાથ લાગતું નથી,
પલુ થાકી હાંપીને પ્રાણ ત્યાગ કરે છે. તેમ, સાક્ષારના શિક્ષા સુખની
આશામાં વિષયોમાં સુખ મળશે એમ ભાણી તે લેવા દોડધમ્મ કર્યા
બાજ છે છતાં ખરૂં-શાશ્વત સુખ લેશ પલુ મળતું નથી. પરંતુ
સમજીને એ યાછા ફરી બાજ, અર્થાત્, આંજનાતું જળ એ જળ
નથી, એમ દૃઢ નિશ્ચયથી આગળી ભાણી બાજ, અને ખરૂં જળ
જ્યાંથી મળી શકે ત્યાં જવા ઉલટાઈ ચાલવા માડે, તો આગળ હુબી

શક્તિ અટકે. અને સદૃશ સંત જે યથાર્થ વક્તા છે તેનાં વચ્ચે નમાં શ્રદ્ધા રાખી, મનથી વિવેક વિચાર કરી જુવે તો સમજાય કે, આ બધું પલક-ક્ષણિક-તુચ્છ છે. તે પલકરૂપ આ બલક બીજું કંઈ નથી, પણ તે સત્વિદ્યાનંદ બ્રહ્મ (અલક) ની ઝલક છે. તે ઝલક એટલે અલકની શક્તિ અલકરૂપ છે. એમ પાછા વળી સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે તો સુખમય (અલક) બની રહે.

આ સ્થૂળ પ્રપંચ જેટલું જે કંઈ દેખાય છે તે નાશવંત મિથ્યા પ્રતીત થનારું ક્ષણિક છે. તે જગત બધું મનોમય છે; એટલે મનોમાત્ર સંકલ્પરૂપ છે. તે સર્વ સ્થૂળ પ્રપંચનું કારણ મન અથવા સૂક્ષ્મ શરીર; અને તે અવિદ્યા માયારૂપ પ્રભુની શક્તિ (ઝલક) માંથી થયેલું દેખાય છે. તેથી તે સૂક્ષ્મનું કારણ અજ્ઞાન (અવિદ્યા-માયા) છે. તે અજ્ઞાન-અવિદ્યા એવી ભિન્ન કોઈ વસ્તુ નથી. ઝલક નામ બલે કલ્પ્યું, પણ ત્યાં અસ્તિત્વ તો અલકનું જ છે. શક્તિ અને શક્તિપતિ કહી પણ ભિન્ન હોયજ નહીં. અગ્નિ અને તની શક્તિ ઉષ્ણતા, જળ અને શીતળતા, સૂર્ય અને કીરણો, એ જુદાં હોઈ શકેજ નહીં. ઉષ્ણતા છે તેજ અગ્નિ છે. ઉષ્ણતા વડે તો અગ્નિનું અગ્નિપણું, મહત્તા, શોભા, વગેરે છે. માયાવડેજ ઇશ્વરનું ઇશ્વરપણું વગેરે છે. તેમ, ઝલક છે તે સૂક્ષ્મનું પણ કારણ છે તે અલક જે પરમાત્મા છે તેનાથી અભિન્ન છે. તે અલકને મહાકારણ સોઈ માનીને, તે સોઈ વૃત્તિને પણ અલક્ષ્ય આત્મામાં સમાવી નામરૂપની કલ્પનાનાં સ્કુરણ રહિત નિઃસંકલ્પ શાંત સુખરૂપ બન્યા રહેવું. અર્થાત, મહાકારણના પણ સાક્ષી દ્રષ્ટાપદે સ્થિતિ કરી રહેવું, એજ સ્વરૂપ સ્થિતી છે. તે કરીને તેમાં ઠરી જાવ-સમી જાવ-અહંનાં ભિન્ન અસ્તિત્વ લાનને ઓગાળી-ભુંસી લુછી નાખી અલેદ બ્રહ્મરૂપે સ્થિત રહો, એમ ઉપદેશ છે.

ઉત્પત્તિ ક્રમ તથા ઉલટાઈ જતાં લયક્રમ બતાવ્યો; પણ અલકજી પોતાની ઝલકથી આ બલકરૂપ બની રહી પલક પલકમાં રંગ બદલે છે, એ ચિતિ ચમત્કૃતિથી બુદ્ધાવામાં નહીં પડતાં મૂળમાં આવી ઠરવું, અને ત્યાં સમવું, એમ આર શબ્દમાં ઉપદેશ કીધો છે. યયોર્જનામિઃ સૃજ્યતે શૃણ્ણતેષ્ઠ, યથા પ્રથિત્વાં ઓષષ્યઃ સંભવન્તિ; યથા નરસ્ય કેશ લોમાનિ જાયંતે, તથા ઈશ્વરેણ વિશ્વોત્પત્તિ અથવા પ્રજા સંભવઃ ॥

કરેલીઓ જેમ પોતાની લાજ પોતાનાં મુખમાંથીજ કાઢે છે, એ સાધન સામગ્રી વગર લાંબા તાર સજે છે અને પાછો પોતેજ તે લાંબા કાઢેલા તારને ગળી ભય છે. પૃથ્વીપર જેમ અનેક ઓષધીઓ થાય છે. તથા પુરુષને કેશ ફવાંટાં નખ વગેરે થાય છે તે રીતે ઇશ્વરથી પ્રજા (સર્ષ્ટિ) થાય છે. તેથી તેજું અલિન્ન નિમિત્તો-પાદાન (બેહુ કારણ) ઇશ્વરજ છે. જન્માદ્યસ્ય યતઃ ॥ જે ઇશ્વરથી જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતી લય થાય છે. યતો જ્ઞા હમાનિ મૂતાનિ જાયંતે ॥ એ શ્રુતિ પણ એજ કહે છે. ચેતનાંશઘ્ની તો ઇશ્વર છે તે નિમિત્ત કારણ છે, અને માયાના અંશથી ઉપાદાન કારણ છે.

* એક ગૃહસ્થને ત્યાં કેઇ મેમાન આવે તેની ખરદાસ ચાકરી કરે, સારી રીતે ખવાડે પીવાડે, પણ ન્યારે તે ભય ત્યારે તેને ત્રણ તમાચા મારતો. એ વાત લોકમાં ચાલી. તે સાંભળી ચાર આળસુ બ્રાહ્મણો મેમાન બની અવ્યા, તે એક મહીનો થયો પણ જતા નથી. તે જોઇ વિચારી શેઠે ગાદી મગાવી લઈ કહેવાડયું કે પેલી સાદડી નાખી છે ત્યાં સુવો. તેઓ સમજ્યા કે શેઠની મરજી રજા આપવાની છે. એક જણતો બીજે દહાડે રજા માગી ચાલતો થયો. ત્રણ રહ્યા છે. બીજો મહીનો થયો છતાં પડી રહેલો જોઇ સાદડી મગાવી લીધી અને એક ખુણે મુકામ કરવા કહ્યું. ત્યારે બીજો એકજણ ગયો. બે રહ્યા. સાથે જમવા બેસતો તેથી બધાને સરથું લોજન પીરસવું જોઇએ તેથી લાણી અંતર નહીં કરતો. તે હવે સાથે બેસવાનું બંધ કરી હલકું અનાજ આપી હાથે કરી ખાવાનું કહ્યું, ત્યારે ત્રીજો એક ગયો. એકજણ રહ્યો તેને ચાર માસ થયા છતાં પડી રહેલો જોઇ તેનો હાથ પકડી ગામની હદ બહાર કાઢીઆવી કહ્યું કે ફરીથી આવશો તો ત્રણ તમાચા શિવાય ડાંગ વડે મારીશ.

તાત્પર્ય કે, આપણામાં કયા કયા અને કેટલા હુર્ગુણો છે તે જોતાજ રહેવું. અને આપણા અંતરમાં ઘર કરી પડી રહે તેને વિવેક પૂર્વક તિરસ્કાર કરતા રહેવું, તેથી ચાલવા માડશે. પણ અડંગા નાખી પડીજ રહે અને નહીં ભય જોવો જે જણાય તેને

હુંથી પકડી ભારે તિરસ્કાર સાથે બહાર કાઢી સખત ધમકી આપી વિદાય કરવો.-હુંપાર કાઢવો.

હવે પેલા ગ્રહસ્થાને ત્યાં એક સુસ મનુષ્ય આવ્યો તે પેલા શેઠને દરેક વાતમાં મદદ આપે. લખવાનું કામ કરે, શાક સમારી આપે, જોઈતા પદાર્થ લાવી આપે, સ્ત્રી અટકાવમાં હોય અગર ગઈ હોયતો રસોઈ કરવા પણ મંડી પડે. આ રીત જોઈ શેઠ બહુ પ્રસન્ન થયા. તે જ્યારે આઠેક દહાડે ઘેર જવા તૈયાર થયો તે વખતે શેઠે તેની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી સાળાંગ પગે લાગ્યા. તે જોઈ પુછ્યું કે, કેમ શેઠજી ! ત્રણ તમાચા મારવાનો હમે તમારો નિયમ સાંભળ્યો છે છતાં તેને બદલે આ નવી વાત શી ? શેઠ કહે, તે આખા મેમાન બની મારા ઉપર અમલ કરતા આવતા હતા તેવા માટે તે નિયમ છે. તમે તો દરેક રીતે મદદ કરતા હતા. તે લોક તમાચાને લાયક હતા, તમે પૂજા પ્રણામને લાયક છો.

તાત્પર્ય કે, આપણે જેને ઘેર જવું તેને ઘેર આખા મેમાન નહીં બની રહેતાં, અર્થાત્ શેઠ નહીં બનતાં, તેને હરેક વાતે મદદ કરવી તેથી અન્ન દોષ લાગતો નથી.

દ્વઠ નિશ્ચય રાખી પ્રયત્ન કરતાં ટીટોટો સમુદ્રને જીત્યો અને ઈંડાં પાછાં લીધાં તે દ્રષ્ટાંતમાં નારદરૂપ ગુરૂ મળ્યા હતા તો તે પ્રતાપે ગરૂડરૂપ પ્રભુએ આવી કામ કીધું હતું-ઈન્ડા અપાવ્યાં હતાં.

દાણાના બે વેપારી હતા. એક વેપારીની સ્ત્રી વિવેકી સુશિલા હતી. તે સેજલેજ થઈ ગયલાં જુદાં પાડી વીણી સુધારી જારી રાખી રીતસર રસોઈ કરી પતિને પ્રેમથી લોજન કરાવતી હતી. બીજાની સ્ત્રી કુવડ, આળસુ અને વિવેક વગરની હતી. તેતો બધું સેજલેજ અનાજ જેવું હોય તેવુંજ કાંકરા ધુળ સાથે ઢળી નાખી ફાટલા કરી ખવાડતી હતી. તેથી ઘરમાં બધાંનાં શરીર રોગી રહેતાં. અને પેલી વિવેકીને ઘેર બધાં આરોગ્ય રહેતાં હતાં. તેમ, -જડ ચેતનને વિવેક કરી, માયિક જડમાં મોહ નહીં કરતાં તેને ફક્ત કાઢવારૂપ મિથ્યા જાણી આત્મતત્ત્વમાં સ્થિતી કરનારજ સુખી-આરોગ્ય અભય રહેછે. અને વિષયાસક્ત પ્રમાદી દુઃખી હોયછે.

* ચકવર્તિ એક મહારાજનો સુંદર એક વિશાળ બાગ છે. તેમાં ફુલઝાડ વગેરે તે રાજા સાહેબનુંજ છે. તે બાગનું રક્ષણ માવજત કરવા રાજાએ સારો પગાર આપી માળી રાખ્યો છે તે બધી તજવીજ રાખી બાગની શોભા વધારતો રહે છે. તે માળીએ બાગમાંનાં સુંદર પુષ્પો લઈ ગુંથીને એક મોટો દ્વાર બનાવી રાજા પાસે જઈ અર્પણ કીધો. તે જોઈ તેના શ્રમ તથા પ્રેમથી રાજા ઘણું ખુશ થયા અને ધન્યવાદ આપી ઇનામ આપ્યું.

તાત્પર્ય કે, સર્વધર્માન્વરિત્યજ્ય મામેકં શરણંવ્રજ ॥ એ ઉપર વિવેચન કરતાં ઉક્ત દ્રષ્ટાંતાનુસાર સમજવાનું કે, તે પ્રભુનાજ સંકલ્પરૂપ આ સૃષ્ટિ છે. પ્રાણી પદાર્થ ભૂતો રંગ રાગ વગેરે સર્વ પ્રભુનુંજ છે. આપણે પણ તેજ પ્રભુના માળી સ્થાને તેના આ વિશ્વ બાગમાં રહ્યા છીએ. પ્રભુનુંજ સર્વ છે તેમાંથીજ લઈને પ્રભુનેજ અર્પણ કરવાનું છે. તે શ્રદ્ધાચુકત પ્રેમપૂર્વક કરવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. માળી કહે છે કે, પ્રભો ! આ સર્વ આપનું છે, અને હું પણ આપનોજ છું. હું કંઈ કહી શકતો નથી, આપને શર્ણુ છું, મારાપર કૃપા કરો. તેમ, અહંમત્વ છોડી દઈ, બધી ખટપટ ઇંદ્રીઓના ધર્મ છોડી દઈ, એટલે દેહ ઇંદ્રી મન બુદ્ધિ આદિના ધર્મ છે તે મારા નથી, એમ જાણી અસંગ સાક્ષીપદે રહી, પ્રભુને શરણુ થઈ રહેવું. તેથી કોઈ પાપનો સ્પર્શ થશે નહીં અને મુક્ત થવાશે.

એક દુધ વેચનારી આહીર છોકરી હતી. તે રોજ દુધમાં પ્રાણી ભેળી દુધ વેચવા જતી. તેના બાપે તેને કહેલું કે અમુક જગ્યાએ જાની લોકનો (સાધુ રહે છે તે) મોહાલો છે તે સેરીમાં દુધ વેચવા જતી નહીં, તે છોડીને જજે. તેથી તે રીતે છોકરી રોજ જતી. પણ એક દહાડો તે સાધુ સેરી તરફ ચાલી ગઈ. સંતની કથા ચાલતી હતી તેમાં સત્ય વિષે વ્યાખ્યાન ચાલી રહ્યું હતું. તેમાં નિત્ય સત્ય બોલવું અને દગો પ્રપંચ નહીં કરવા વિશે વાત સાંભળી, કે—બ્રહ્મા કહે હું મોટો અને વિષ્ણુ કહે હું મોટો. તકરાર લઈ શંકર પાસે પુછવા ગયા. શંકરે લિંગ વધારી કહ્યું કે,

આ લિંગનો પાર લઇને જે વહેલો આવે તે મોટો. બેહુ ગયા. વિષ્ણુએ બેયું કે પાર જડે તેમ નથી, તેથી પાછા આવ્યા. બ્રહ્માએ સુરભિ ગાયને કહ્યું કે, તું કહેજે કે મારાં દુધથી પુજન કીધું અને એકપુષ્પને કહ્યું કે, તું કહેજે કે, કુલ ચડાવ્યું. આવીને બ્રહ્મા કહે, હું પાર લાવ્યો અને પૂજા પણ કરી. સાક્ષીમાં ગાય અને કુલ બતાવ્યાં. વિષ્ણુએ કહ્યું, પ્રભો ! આપનો પાર કોઇને જડે તેમ નથી, આપ અનંત છો. એ રીતે સત્ય બોલવાથી વિષ્ણુને કહ્યું કે, મારા કરતાં તમારું પુજન અધિકતર થશે. બ્રહ્માને કહે તમે અસત્ય બોલ્યા તેથી તમારું પુજન નહીં થશે. ગાયે જુડી સ્પર્શી આપી તેથી તેનું મુખ અપવિત્ર રહેશે (મળ મૂત્રાદિ ખાશે) પણ પુષ્પ પવિત્ર ગણાશે. પુષ્પને કહે તારો સ્વિકાર હું નહીં કરીશ. (એક વખત એ પુષ્પનો સ્વિકાર ભગવાન શ્રીશંકર કરે છે. એટલો અનુગ્રહ કીધો છે) અને તે પુષ્પ જ્યાં પડ્યું છે તે પુષ્કર રાજમાં બ્રહ્માનું પુજન થવા દયા કરી છે.

વળી વામનજી બલિપાસે યાચવા ગયા ત્યારે શુક શુક્રએ સમજાવ્યા છતાં ન માનતાં, માગે તેને આપવાની પોતાની પ્રતિજ્ઞા સત્ય કરવા માટે વામનને ત્રણ પગલાં પૃથ્વી આપી. તે સત્ય બોલવાથી પ્રભુએ તેના છડીદાર થઇને રહેવું પડ્યું. એ બધું સત્યનું મહાત્મ્ય છે.

એ બધું સાંભળી પેલી છોકરી બીજે દહાડે બાપને કહે કે, હું આજથી અસત્ય બોલવાની નથી, અને દુધમાં પાણી રેડવાની નથી. બાપ કહે, કેમ ? છોકરી કહે, મેં સંતથી સાંભળ્યું છે. એ વાત રાત્રે જ્યારે બાપ દીકરી કરી રહેલાં હતાં તે વખતે નગરચર્યા કરવા નિકળેલો રાજા સંતાઇને સાંભળતો હતો. તેણે ઘરનો નંબર નોંધી લઇ સવારે બેહુને સભામાં તેડાવ્યાં અને પુછ્યું. હવે તેવું બેહુએ કહી દીધું. રાજાએ વિચાર્યું કે મારા જાનની સલામતી આ બાઇથી રહેશે. તેથી બોલ્યો કે, તારી છોકરી નથી માનતી તો મને આમ બાપ કહે, હા સાહેબ. મારેતો હવે એ કામની રહીજ નથી. રાજા ધામધુમથી પરણ્યો. પટરાણી બનાવી. અને સત્યના પ્રતાપથી સત્ય તત્વને અનુભવી ઉત્તમ ગતિને તે પાત્રી.

તાત્પર્ય કે, માત્ર સત્ય બોલવા કરવાનો નિશ્ચય કરવાથી પટરાણી બની અને તે પ્રમાણે આચરવાથી સફળતા પામી. તે રીતે વૃત્તિ બે આ પ્રપંચનો મોહ છોડી સત્ય તત્વ આત્મા તરફ વળવા દેદ નિશ્ચય કરેછે તો તેણે નિષ્પાપ બને છે અને પ્રભુ તેવી બુદ્ધિ વૃત્તિને પોતાની પ્રિયારૂપે સ્વિકારે છે. અને સત્યનુંજ આચરણુ સેવન-પ્રભુ પતિસેવા પ્રતાપે પ્રભુરૂપ બની રહી મહાપદે સંમે છે.

* એક પિતાએ પોતાના પુત્રને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું કે,-

ત્યજ દુર્જન સંસર્ગઃ મજ સાધુ સમાગમઃ ॥

કુરુ પુણ્યમહોરાત્ર સ્મર નિત્યમનિત્યતા ॥

દુષ્ટ જનોની સંગતી કરતો નહીં. બહારના દુષ્ટો રાગદ્વેષથી અન્યને દુઃખ આપી પોતે દુઃખી થાય છે તે, તથા નિષિદ્ધઆહાર સેવનારા યવન મલેચ્છાદિલોક; તથા અંતરના દુષ્ટો જે દામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ્દ ગર્વ વગેરે છે તે, તેમાં અંતરના એ દુર્જનો તો ભવાટવિજ્રમણ કરાવ્યા કરનાર ભયંકર શત્રુરૂપ છે. તેથી જેવા બેદુ પ્રકારના દુર્જનનો સંગ ત્યાગ કરજે. રામને વનવાસની વાત સાંભળી લક્ષ્મણને મહા ક્રોધ થયો અને ભરત સાથેજ્યારે યુદ્ધ કરવા ઉદ્ગાર કાઢ્યા, ત્યારે રામે કહ્યું કે, ભાઈ! પોતાની આજ્ઞા પાલન કરવી, એજ આપણું કર્તવ્ય છે. આ તુચ્છ અનિત્ય બ્રાંતિરૂપ દ્રશ્યછે એમ જાણ્યા છતાં તેમાં આવી ઇચ્છા તમારા જેવા જ્ઞાતાને શોભા આપનારી નથી. એ રીતે ક્રોધરૂપ આંતર દુર્જનનો ત્યાગ કરાવ્યો હતો. માટે દુર્જનોની સંગતિ નહીં કરવાથી દુર્ગુણો આપણામાં દાખલ થઈ શકતા નથી. પછી સાધુજનોનો સમાગમ કરવા ઉપદેશ્યું છે; કેમકે તેથી આપણામાં સફળતા આવે છે.

સાધનાનામપિ સર્વેષાં વરિષ્ઠા સાધુસંગતિઃ ॥

एतया सिद्धया सिद्धः ज्ञानं भवान्धि तारकं ॥૧॥

સાધુનામટનં ધન્યં ચક્ષીણં જ્ઞાંતયે સ્મૃતં ॥

नृणामंतः तमो हारि साधुरेव न भारकरः ॥૨॥

સર્વ સાધનોમાં પણ સાધુ સંગતિ શ્રેષ્ઠ છે. એટલીજ બરાબર થાયતો બધાં સાધન સેહેજે સિદ્ધ થાય છે. સંત છે તે ભવરોગને

*ભાદરણથી આગેલા “જાનીજી” સંજ્ઞાથી કહેવાતા સ્વામિજી ૧ હાતમાથી સં. ૧૬૭૬ જેઠ શુદ્ધ ૮.

મટાડે છે. સૂર્યનો બહારનો અધિકાર મટાડે છે, પણ સંતનો અંતરનો અજ્ઞાનાધિકાર હરે છે. સંતનો ભવરોગ મટાડનાર સમર્થ વૈદ છે. વૈદને ચાર વાતમાં કુશળતા હોવી જોઈએ. હેય, એટલે ત્યાગવા યોગ્ય જે રોગ હોય તે; હેતુ, તે રોગનું કારણ-નિદાન; હાન, તે વ્યાધિ મટાડવાની ઔષધી; અને હાનોપાય, સાધનો. તેરીતે સંતરૂપ વૈદ જન્મ મરણરૂપ ભવરોગ મટાડનાર છે. તે રોગનું નિદાન-કારણ જે અજ્ઞાન છે તે હેતુને જાણે છે, અને તેને માટે જ્ઞાનરૂપ ઔષધ રાખે છે તે પાવાને અનેક સાધનો વિવેક વૈરાગ્ય શમ દમાદિ કરાવી જ્ઞાનામૃત ઔષધ પાઇ અજરામરત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. પછી આપે ત્રીજી શિક્ષા આપી કે, રાત્રિ દિવસ પુણ્ય કરજે. મનથી સર્વનું શુભ ચિંતન કરજે, ધન વાપરીને શરીરથી દાન કરજે (હાથેવતી.) તે દાન કેવી રીતે આપવું તે વિશે કહેવાય છે. એક મોટો શ્રીમાન દાતા હતો. તે એક બંગલો બનાવી તેને ચાર દરવાજા કરાવી તેની મધ્યમાં બેઠો રહી ચારે દરવાજા આવનારને જોઈ જેને જે કંઈ જોઈએ તે આપતો. અશીમ, ભાંગ, ગંજો, અન્ન, વસ્ત્ર, ફળ, ફુલ, દૂધ, દહીં, ધન, વગેરે આપતો રહેલો. એક વખતે એક સંતે આવી તેની ઉદારતા વખાણી પુછ્યું કે, કેટલું ! આટલું બધું દાન તમે આપ્યાજ કરો છો, પણ કેઈની સાચું તો જોતાજ નથી; અને નીચાં નેત્ર રાખી ઉંચે હાથે આપતા રહો છો તેનું શું કારણ છે ? શેઠ કહે, હે ભગવન્ ! આપ તો પરમ દયાળુ મહાત્મા છો; આપ સર્વજ્ઞ છો, હું શું કહું.

દેનહારે તો દેત હેં, દેવત હેં દિન રહેન;
લોક નામ હમારા દે, તાસેં નીચાં નેન.

વિશ્વંભર પ્રભુ જે આપનારો છે તે રાત દિવસ આપે છે, છતાં (નાહક-વગર સમજે-જુઠા) લોક માફ નામ દઇ વગોવે છે, તેથી શરમાઇ-લજવાઇને મારાં નેત્ર નીચાં કરી નીચું જોઇ રહું છું. આહાહા ! ધન્ય એવા નિરાભિમાની સુજ્ઞાતાને. એવો દાતા, હે પુત્ર ! તુંથા. અને થોડું કહું કે, અત્ય એક સાચ્યદાનંદ આત્મ તત્ત્વ છે, અને દેહ વગેરે દ્રવ્ય બધું અનિત્ય છે, એમ વિચારી તે અહર્નિશ યાદ કરતો રહી આત્મતત્ત્વમાં સ્થિતી કરે.

હે સર્વ પિતાપણાનું અભિમાન ધરનારા સુર સભજનો ! તમે પણ એજ રીતે તમારા પુત્રોને શિક્ષણ આપી પિતાપણાને યોગ્ય બની તમારી પદ્ધિ દિપાવશો ?

એક પાઠશાળામાં બે રેઠના બે પુત્ર અભ્યાસ કરતા હતા. ત્યાં રાજકુંવર પણ અધ્યયન કરતો હતો, તેની સાથે તે બે શેઠ પુત્રની દોસ્તી થવાથી કહેણું કે, હું રાજા થયા પછી તમે બેહુ, આકૃત પડે ત્યારે, આવશો તો હું મદદ કરીશ. અમુક કાળ વીતે રાજ કુંવરને ગાદી મળી. બે શેઠ પુત્રો વ્યાપારમાં કંગાળ બની ગયા. એક તો રાજાનાં નગ્રમાં આવી વરદી કહેવડાવી રાજાને આવી મળ્યો. રાજાએ માનપાન આપી આપેણું વચન સત્ય કરવા હુકમ કાઢ્યો કે, આજે મારું રાજ્ય ચાર કલાક માટે અમુક શેઠ પુત્રને આપ્યું છે; અને તેને કહ્યું કે તમે એટલા વખતમાં ચાહો તે કરવા સમર્થ છો. રાજા ગાડીમાં બેસી બાગમાં ફરવા ગયા. આ શેઠ તો વિચાર કરે છે કે, ચાર કલાક તો હું રાજા છું. પોતે દુર્બુદ્ધિ હોવાથી બોલ્યો કે, રાણીના નિવાસ સ્થાનમાં જવું છે. પ્રધાનોમાં એક ઘણો ચતુર હોવાથી બોલ્યો કે, હાંથ, હજુર ! આપ ચાર કલાક સ્વતંત્ર છો, પણ જનાનખાનામાં આમ ન જવાય. હજમત કરાવો, રાજપોશાક પેહેરો, પછી પધારો. શેઠ (રાજા) કહે, ઠીક, બોલાવો. પ્રધાને હુકમ કીધો કે હજમ દારો; પણ ગુપ્ત સંકેત કીધો કે, ઠીક કરજો. કલાકે હજમ આવ્યો. બીજો કલાક ચતાં હજમત થઈ રહી. પછી તેલ કુલેલ ચોળી નહવાડતાં કલાક થયો. પછી પોશાક પેહેરાવતાં કલાક કીધો. ચાર કલાક પુરા થયા. પેલો કહે, ચાલો. પ્રધાન કહે, ગાદીથી ઉતરી ઘેર જાવ. વાર કરશો તે સ્વીચાઈ ધકકો મારી કાઢ્યો. શું કરે, વખત થઈ ગયો. આખર અપયશ લઇને ગયો. અને પાછળ નિંદા થઈ.

એકે દહાડે બીજો શેઠ પુત્ર આવ્યો. ભેનો પણ સારી રીતે સંકાર કરી રાજાએ ચાર કલાક માટે રાજ સોંપી રાજા બાગમાં ફરવા ચાલી ગયા. તે શેઠ પુત્ર રાજાએ ગાદીપર બેસી કાગળ ખીંચી અને કલમ લઇને, તે ચાર કલાકના અમલ દરમ્યાન કરાવ એવો લખ્યો કે-કાશી, પ્રયાગ, હરદ્વાર, રામેશ્વર, ગયા, મથુરા,

ખદ્રી, જગન્નાથ, દ્વારકાં, વગેરે તીર્થ ક્ષેત્રોમાં જાનથીજ અન્ન-
ક્ષેત્રો ખોલવાં અને તુરત તજવીજ થવી. શેહેરમાં અને સુખમાં
જેટલાં દેવસ્થાનો હોય તે શંકર, ગણેશ, દેવી, રામ, કૃષ્ણ, માદતી
દત્તાત્રય વગેરેનાં, તે બધી જગાનાં પુજારી તથા અભ્યાગત સાધુ
સંત માટે તથા ખૂબ માટે અમુક જગે એક ગામ, અમુક સ્થાને બે
ગામ, અમુક જગે ચાર ગામ આપ્યાં. વિદ્યાલયો બાંધવા તથા સાધુ
અતિથીને દરરોજ અન્ન વસ્ત્રાદિ આપવા રૂ. ૫૦, ૧૦૦, ૨૦૦,
૫૦૦, ૧૦૦૦, વગેરે રકમ ઠરાવી. એ રીતે ચાર કલાક પુરા થતાં
સહી કરી ઉભો થયો. રાજાએ આવી તેને બહુજ માન આપ્યું
અને ખાનગી સલાહકાર મિત્ર તરીકે પાસે રાખ્યો. આ રીતે રાજાની
કીર્તિ વધારી વ્યાવહારિક પારમાર્થિક ઉન્નતિ સાધી તેથી મહત્
યશ પ્રાપ્ત થયો.

તાત્પર્ય કે,—પુણ્યરૂપ ધર્મથી ચિત્તશુદ્ધિ થશે, ત્યારે પાપનો
ક્ષય થવાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થતાં જ્ઞાન થશે. તેથી મોક્ષ થશે.
ધર્મેણ પાપમપનુદતિ ॥ જ્ઞાન મુત્વચ્ચતે પુંસાં ક્ષયાત્ પાપસ્ય કર્મણઃ॥ એવી
શ્રુતિ છે. માટે ધર્મ છે તે મુખ્ય પાયો છે તે ખૂબ સુદૃઢ કરવો
જરૂર છે. ધર્મ એવ હોય હંતિ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ॥ ધર્મને હણુશો તો
તે તમને હણુશે—અવનતિ કરશે, અને ધર્મની રક્ષા કરશો તો
તે રક્ષિત ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે—ઉન્નતિ કરશે. આ લોકમાં
તથા સ્વર્ગાદિ પરલોકમાં રક્ષા કરશે.

ચાર કલાકરૂપ ચાર અવસ્થા છે. મનુષ્ય શરીરરૂપ રાજ્ય
મનુષ્ય છે. થોડીક વારની સાહેબી છે પણ તેટલા વખતમાં કર્તવ્ય
કરી લેવાનું છે. બાલ્યાવસ્થા રમત ગમતમાં, કિશોર અવસ્થા
બહુવા ગણવાની ખટપટમાં, યુવાવસ્થા સ્ત્રી ધન પુત્રાદિ માટે
તરફડીયાં મારવા તથા તે બધાની આસક્તિ મોહમાં, અને વૃદ્ધા-
વસ્થા પુત્ર પુત્રીઓને પરણાવવા તથા તે મંડળીમાં દટાઈ રહેવા-
રૂપ અહંમત્વભાવનાથી ફસાઈ રહેવામાં શુભાવી બેસો તો
આયુષ્ય પૂરું થતાં (ચાર કલાક થતાંજ) કાળ આવી ગળાડાવી
પાડે છે, ત્યારે આવ્યા તેવા શ્રદ્ધે મુખે છોડી જવું પડે છે.
પણ જ્યાં જાન આવ્યું કે તે શરીરની અવધિ આવતાં સુધીમાં
વિવેક વિચાર યજ્ઞ દાન તપ જ્ઞાન ધ્યાન અનુભવ વિગેરે કર્તવ્ય

કરી પત્વારી તદ્યાર રહે તો નિર્ભયપણે કાળનો ભય નહીં કરતાં પ્રભુની કૃપા મેળવી પ્રભુનાં ધામમાં નિર્વિઘ્ને સ્થિતી પામે છે.

* વેદ છે તે ઇશ્વર પ્રણીત-ઇશ્વરના સ્વાસોચ્છવાસરૂપ છે. સ્વભાવસિદ્ધ જેવા આપણા સ્વાસોસ્વાસ ચાલે છે તેમ ઇશ્વરના સ્વાસોસ્વાસરૂપ છે. તે અનાદિ સિદ્ધ છે. તેનો ઉપદેશ [જ્ઞાન] અંતરાત્મ તત્ત્વરૂપ ઇશ્વરમાંથી પ્રક્ષદેવને થયો. તે ત્રિશંક જ્ઞાન છે. તે સૂર્યરૂપ પ્રક્ષદેવ (વિવસ્વાન) થી મનુને, અને મનુએ ઇક્ષ્વાકુને કહ્યું. એમ પરંપરા ચાલી હતી. તે કાળે કરીને અસ્ત વ્યસ્ત થઇ જવાથી પ્રભુએ અવતાર લઇ પુનઃપ્રકાશ કીધો. અત્રિ, મનુ, અંગિરા, વગેરે મહર્ષિઓ શિષ્યોને વેદ ભણાવતા. અન્ધિની-કુમાર, ચરક વગેરે આયુર્વેદની ઔષધીઓના ગુણો વિશે અત્યંત શ્રમ લઇ તે જાણવાને સમાધિમાં પ્રવેશતા. તે ત્યાંથી બધું જાણી લઇને ઉત્થાન દશામાં શિષ્યોને ભણાવતા. એજ રીતે વેદના અર્થ વગેરે ભણતા. પણ “ હું ભણ્યો તે બરાબરજ છે” એવો ઠરાવ કરી બેસતા નહીં, પણ પૂજ્ય શિષ્ટની સંમતિ લેવાતી; પણ રૂપિમુનિ પ્રથમ જ્યારે શિષ્યોને ભણાવા લાગ્યા ત્યારે સમાધિમાં પ્રવેશી ત્યાં યથાર્થ જાણી લેતા. કેમકે સમાધિમાં ઋતંભરા પ્રજ્ઞા એટલે સત્-અરેબરાં જ્ઞાનથી ભરપુર એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે વેદના મંત્રોનું ખરૂં સ્વરૂપ, વનસ્પતિઓના ગુણો તથા મિશ્રણથી થતા ગુણો વગેરે જે કંઈ ભણાવવાનું આવી પડતું તે વિશે જાણી લઇ વ્યુત્થાન દશામાં સ્મૃતિ લાવી (સ્મરું કરી) ભણાવતા. તેથી તેને સ્મૃતિ કહે છે, અને વેદને કૃતિ કહે છે. આટલો શ્રમ વેઠી તે અન્ધિનીકુમાર, ચરક વગેરે આયુર્વેદ વિશે કહી ગયા કે, અમુક સાત્વિક પદાર્થો ખાવાથી બલ તેજ વીર્ય જ્ઞાન વૃદ્ધિપામી સારી બુદ્ધિ થશે. અને પલાંડુ (કાંઠા) વગેરે તામસી ખાવાથી બુદ્ધિ તમોગુણી-બ્રષ્ટ થઈ જશે. તેજ રીતે મુનિઓએ કહ્યું કે, પ્રાણવાદિ વર્ણના લોકે અમુક રીતે વિધિ નિષેધ પાળી વર્ણશ્રમેશ્વિત કર્મ કરવાં. એ શ્રતિ સ્મૃતિને નહીં માનીને હાલના જે લોકે સ્વમતથી ગમે તેમ વરતે, નવાજ વિચાર કાઢી લખે

ખકે છે, તેઓ બ્રહ્મ થઇ નર્કગામી થાય, અને આપથી બાબત બે દરકાર થઈ, કાંદા, મધ, ગાંજો, વગેરે નિષિદ્ધનું સેવન કરવાથી શરીરે પણ રોગી બની દુઃખજ સહે છે. માટે વિશ્વાસથીજ (શ્રદ્ધાથીજ) શાસ્ત્રની આજ્ઞા માનવી. વિશ્વાસ નહીં આવે તો પૂર્વના મુનિઓની માફક સમાધિમાં જઇ, ઇશ્વરાભિન્ન બની ખાત્રી કરી મેળવી લાવે. તે રીતે નહીં અને તો વિશ્વાસ રાખે, અને શ્રમ કરી રૂપિમુનિઓ જે લખી ગયા છે તે શાસ્ત્રોક્ત આજ્ઞા માને. વર્ણશ્રમના જે સાધારણ તથા અસાધારણ ધર્મો કહ્યા છે તેને પ્રેમ યુક્ત શ્રદ્ધાથી સ્વિકારી તદ્દનુસાર વરતો.

પ્રવૃત્તિરપિ ધીરસ્ય નિવૃત્તિરૂપ જાયતે ॥

નિવૃત્તિરપિ મૂઢસ્ય પ્રવૃત્તિર્ફલ માયિની ॥ ૧ ॥

સંખ્યાન્તે શિવ પૂજાન્તે ભોજનાન્તે ચ ભારત ॥

યંયં વદતિ મૃદેવા તં તં ભવતિ નિશ્ચિતં ॥ ૨ ॥

ધી તેલનો એક મોટો વેપારી હતો. તેને ત્યાં એક પારસ મણિ હતો, તે ડાસા ભરી ગયા, અને મણિ ઉપર મેલ ચઢવા લાગ્યો. દસ બાર વરસે તે પાંચશેરી થઇ તેટલાં વજનમાં વપરાવા લાગ્યો. ચોપડામાં લખેલું કે, ઘરમાં ૧ પારસમણિ છે. એક સંત ઘેર આવી ચઢયા. તેને પુત્રોએ કહ્યું કે, મહારાજ ! ચોપડામાં લખેલું છે કે, ઘરમાં એક પારસ છે. પણ તે ક્યાં છે તે ખબર નથી. શુર પુછે છે કે, કોઇ દીવસ તે જોયલું ખરૂં ? પુત્ર કહે, હા, આગળ એક ચળકતો કાંકરા જેવો હતો, તે ક્યાંએ ગયો અને એક નાના પથરા ઉપર ચીથરાં લાગી આ પાંચશેરી થઇ તે તોલવામાં કામ આવે છે. શુરએ તે મગાવી જોઇ. પછી અગ્નિમાં મુકી. મેલ ચીથરાં બધું જળ જળ બળી ગયું. અને માંડેથી જળજળ પ્રકાશ (મણિનો) થયો. તે જોઈ તે શેઠને જે હર્ષ થયો તેનું ચિત્ર કોણ કહેશે ! જહ્નવ આનંદ રામે રામે બપાંપી ગયો. એ દેખાઠનારનો કેટલો ઉપકાર માને ! એ શેઠનું હતું ને. એનેજ દેખાડયું—આનંદ ડખાઈ ગયો હતો, તે બધો અજ્ઞાન વિકાર મજ અને આવણું (ચીથરાં) બાળી નાખી, પ્રકટ થતાવ્યો; પરંતુ ખબર નહોતી તેથી પાડ માને તો તેમાં શુરને શેનું

અભિમાન વાડે ?! અભિમાન ધરે તો મુરખ. એવા નિરભિમાન
 શુરને અત્યંત ધન્યવાદ સાથે સવિનય સંપ્રેમ પુનઃ પુનઃ પ્રણામ હોવ.
 શામદ અને શુરવિર એવા નામના બે ભાઈ હતા તે પોતાનાં
 ગામમાં એક રાજાને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. શુરવિરતો એક
 હાડો મોજ આવી તે નોકરી મુકી અધારૂઠ થઈ પોતાની ત્રણ
 તરવાર સાથે લઈ ચાલ્યો. પાદશાહને ત્યાં લગ્ન હતાં તે શેઠેરમાં
 ઝપાટા સાથે ચાલ્યો, ત્યાં ગયો. કોઈ અટકાવી શક્યું નહીં.
 દરબાર આગળ તેના જોરસા અને તેના દબદબાના તેજમાં અંબાઈને
 જમાદારે, કોઈ શુરવીર રાજા જેવો મોટો માણસ જાણી,
 ઘોડાની લગામ ઝાલી લીધી. નીચે ઉતરી બોલ્યો કે, ઘોડા દુસરેકું
 દેહો, તુંમ હમેરી સાથ ચલો. ઘોડો બીજા સીપાઈને સોંપી જમાદાર
 સાથે ચાલ્યો. તે જોઈ આગળના બીજા ચોકીદારે જમાદારે
 સલામ કરે છે, કેમકે જમાદારને પણ સાથે જોયા. તે શુરવિરે
 એવા નવ ચોકીદારોને સાથે લીધા અને ખુદ પાદશાહ પાસે
 ચાલ્યો ગયો. પાદશાહની પાસે જઈને બેઠો. હજુરે પુછ્યું કે,
 કોણ હો ભાઈ ? કહ્યું કે, શુરવીર. ફરી પુછ્યું કે, કયા કરોગે ?
 કહે છે કે, સળસેં આગે હમ લડેગે. રાજા કહે, અચ્છા, જખ
 સવા લાખ રૂપીઆકા દરમાયા, ઔર પાકાં સીધાં તુમકુ મીલેગા,
 રહો. હવે આ તરફ પેલા શામદ ભાઈએ જાણ્યું કે મોટાભાઈ
 ગયા. તેવો રાજાની રજા લઈ તે પણ બેરાં છોકરાં સાથે પાલખી
 રસાલો લઈ નિકળ્યો. તે પોતાની હાથીની ચાલથી ચાલ્યો.
 શુરવીરતો સિંહની ચાલથી ચાલ્યો ગયલો. તે શામદ પણ ત્યાં
 આવ્યો. તેને પણ કોઈ મોટો જાણી કોઈએ અટકાવ્યો નહીં. તે
 પણ પાદશાહની પાસે જઈ મોટાભાઈ શુરવિરને પગે લાગી
 બેઠો અને કહ્યું કે, ભાઈ ! કહ્યા બિનાજ આવ્યા, વાહ. રાજા વિચારે
 છે કે એને મારી તો પરવાજ નથી. રાજાએ પુછ્યું કે, કોણ નામ ?
 કહ્યું કે, શામદ એસેં કહેતે હૈં, અચ્છા બાબાં લેગાં હૈ. રાજા
 કહે, કયા પગાર લેવગા ? શામદ કહે, આપકી મોજ. જીંદગીમાં
 એક વખત કામ કરીશ, પછી ફરી બીજી વાર કહેશોજ નહીં.
 પાદશાહ કહે, અચ્છા, તુમકુ બિ સવાલાખકા દરમાયા ઔર પાકાં
 સીધાં મિલેગા, રહો. આ બંને રસ્તાના પાદશાહને થઈ અને

મુછપર હાથ નાખી બોલ્યો કે, હું એ રાજાને જીતું. એક રાત્રીએ અચાનક ચઢી આવી તે દિલ્લીના બાદશાહને બાંધી પાલખીમાં નાખી ચાલ્યો ગયો. સવારે શુરવિરને ખબર થઈ તેવોજ જન્મતો ઉઠી સપાટા ભેર ત્રણ તરવાર બાંધી ઘોડે બેસીને, ચાલ્યો. તે શામદને ઘેર ગયો. તેને જીમ પાડી, તે વખતે શામદ સ્નાન પુજા કરી થાળ ધરે છે. જીમ સાંભળી પણ મુકીને બચ છે તેા ઉપાસના પડી રહે છે અને નહીં બચતો શામદપણ લાગે છે. તેથી વાત સાંભળી તેવી કટાર હતી તે પેટમાં ખોરી ધાલી. શુરવિર કહે, રાંડને વશ હોય છે તે એ વાતમાં સમજતાજ નથી. તે પણ ગયો. શુરવિરતો રસ્તે સારા લુચ્ચા જે આવે છે તેને ઝાટકે ઉડાવતોજ બચ છે. શામદ જે પાછળ ધસ્યો આવ્યો તેણે આવું જોઈ શુરવિરને છાતીમાં ખરછી મારી કહ્યું કે, અરે બાઈ ! આ શું કરો છો. રસ્તે સારાજ્ઞાતાને અને લુચ્ચાને બધાનેજ મારતા ચાલ્યા એ શું ? ! રાજાને છોડવો છે કે, આવું શુરવિરપણું કરવું છે ? પછી શામદે આગળ જઈ બાદશાહને લઈ જનાર ભોઈ અને પાલખી સહિત વીરત્વથી પરાક્રમ કરી ભોંયમાં ખોરી ધાત્રી પોતાના બાદશાહને છોડાવી લીધો. તે વખતે તે તરફના સૈનિકો શામદ તરફ ફરી ગયા. આ વખતે તે રાજાને કેટલો હર્ષ થયો હશે તેનું અનુમાન સુર વાંચક વૃંદેજ કરી લેવું. શામદને અત્યંત ધન્યવાદ આપી સ્વસ્થાને દરબારમાં જઈ શામદને બાદશાહે રાજ્ય આપવા માંડ્યું. શામદ કહે, બસ. શરત શું છે કે બીજીવાર કાંઈ કામ કહેવું નહીં. બાદશાહ કહે છે કે, અરે, મેં રાજ દેતા હું, જોઈ એ કયા બોલતા હૈ ! તે વખતે શુરવિર બાઈ કહે છે કે, એમ શા માટે કહે છે. શામદ કહે, એ વચનજ તમને ઘટતું નથી. છતાં વચન સિદ્ધ કરવું હોયતો—એમ બોલી ધરતી લીધાવી કુલનાખી વસ ઉતારી બેઠો, તો પેટમાં કટાર દીડી. હવે દેહતો રહેવાની નથી; કટાર પેટમાં છે એટલી વાર જીવંત છે. તેથી અંત સમયે શામદે પ્રભુનું ધ્યાન રમણું કરી હરિઃ ઓં હરિઃ ઓં કરતાં કટાર ખેંચી કાઢી તે સાથેજ શરીર પડ્યું. તે કટાર કાઢતાં પહેલાં બોલ્યો કે, હે બાઈ શુરવિર ! આ લાજ હવે તમે રાખજો. તેમ, આચાર્ય તે શુરવીર અને શામદ તે પોતાને મરવા, ઓં

તત્સત્ બ્રહ્મ સોહં એ કટાર માર્યો—પેટમાં ખોસી ઘાડ્યો, અર્થાત્ ૬૬ અપરોક્ષ કરી લઈ અહંને મૃતક તુલ્ય કરી મુક્યો. એને હવે બીજા ગ્રંથોનું પ્રયોજન નથી અને બીજાં શાસ્ત્ર પુરાણાદિ વચ્ચનોડપ જે કટાર તરવાર લાલા ખંડુકો વગેરે શસ્ત્રો છે તે બીજાને મારવાને માટે જરૂરનાં છે. અર્થાત્ બીજા ઘણાને તારવાને શુરવિર આચાર્યનું કામ છે. પોતાને એકલાને મરવાને (અલેદ પ્રહ્લાત્મ સ્વરૂપે સ્થિતીરૂપ મુકત થવાને) એક તત્સત્ સોહં એવાં ૬૬ નિશ્ચયરૂપ નાની કટાર બસ છે. વૃત્તિઓનો બહારનો વેગ જે પુરુષાર્થથી સમી જાય તો તે વૃત્તિ અંતરમાં સમે છે.

એક અજીતનગરીનો અજીતસિંહ રાજા હતો. તેનું સદાવૃત્ત રોજ ચાલુ રહેતું. તેને ત્યાં કલ્પવૃક્ષ અને પારસમણિ હતાં. ખેડુતોને એવો હુકમ કે કોઈએ પંખીઓને ખેતરોમાંથી ઉરાડી મુકવાં નહીં. બીજા એક રાજા પણ ઘણો જ્ઞાતા હતો તેણે ઘણું પુણ્યદાન કીધું; પરંતુ તેને કોઈએ કહ્યું કે, એ તમારું તો શું છે, પણ અજીતસિંહ તો મહા પુણ્યવાન છે. તેની પાસે ઘણા વિક્કાન કળા કૌશલ્યવાન, યુદ્ધિમાન, વગેરે આવે છે, પણ મોજ કોઈને આપતા નથી. એ સાંભળી તે રાજાએ કહ્યું કે, મારે તેની પાસે મોજ લેવી; અને મોજ નહીં મળે તો દેહ ત્યાગ કરવો. સમય જોઈ બીજે વેશે કેટલાક સાથીઓ સાથે આવી તે અજીતસિંહ રાજા સામું ભવાઈ શરૂ કરી. તે અજીતસિંહે જાણ્યું પણ તેની સામુંએ જોયું નહીં—ગણુકારી નહીં. બે ત્રણ દિવસ ખૂબ ખેલ કીધો પણ રાજા કંઈ ખુશ થયો દેખાયો નહીં. ત્યારે રાજાને આવી કહ્યું કે આપ હવે નાચ કરાવો, પછી હમે નાચ કરીએ તે જીઓ. રાજા કહે, મારે કંઈ જરૂર નથી. ત્યારે જઈને બગી મરવાની તઈઆરી કરી. તે વાન સાંભળી રાણી તથા પ્રધાને રાજાની પ્રાર્થના કરીને હા કહેવાડી (નાચ કરાવો કપુંલ કીધું). રાજા પુછે છે કે, એવું શું છે જે આટલો આગ્રહ કરાછો ? પેલા નાચનાર કહે, મોજ માટે. રાજા કહે, મોજ તો હું કોઈ પાત્ર વિના દેતો નથી. ખોટા સ્વાંગમાં મોજ હોય નહીં, તમારે જોઈએ તે માગી લો. તે લોકો બોલ્યા કે; હનુર ! હમેકંઈ

બીજારી નથી, જે લઈશું તો મોજજ લઈશું, નહિંતો છેવટ દેહ ત્યાગ કરશું; અણતસિંહ કહે, ઠીક, બાલે ખુશી તમારી. તમારો થવા માડ્યો. તે નાટકમાં પ્રથમ ગણપતિ વગેરેના વેશ આવી ગયા બાદ પેલો (રાજા) એવો વેશ લાવ્યો કે જેમ ભગવાન આ ૧૫૧ નાટકમાં નટવા બની મોજ રમી રહ્યા છે તેમ, હું પણ નટવો થઈ મારી મોજ રમું છું. લોકો હસ્યા. પછી કહ્યું કે, હમે જાણ્યા છીએ તેથી હમારી (મનરૂપ) દાણ માફ છે. ત્યારે બીજો કહે, ત્યારે કટાર મારી મરોને, જોઈએ વાર. તત્ત કટાર મારી પડ્યો. તેજ વખત ગાદશાહ અણતસિંહ કહે, સવાલાખ મોજ આપો. વળીપિતે બોલ્યા કે એવો વેશ સાચો કાઢ્યો અને ભજવ્યો ત્યાં મોજ આપી. પછી તે ટ્રોળીમાંના બીજા જાણ્યામાંથી એક જણ (ચિત્તરૂપ) ગાય બન્યો તે પાછળ છે; અને બીજો (અહંકારરૂપ) વાદ્ય બન્યો તે આગળ છે. એવા વેશ લાવ્યા. તેવો એક જણ વાદ્યને બાલો માર્યો; તેવોજ તેણે કુદકો મારી જેણે બાલો માર્યો તેનું લોહી પીધું (મારી પાડ્યો) અને ગાયને વાદ્ય મારી. પછી (બુદ્ધિરૂપ) કાળિકાદેવીનો વેશ આવ્યો. તેને બીજા કહે કે, તું સાચી દેવી હોય તો ચારેને ભસ્મ કર. તેવો અગ્નિ પ્રકટ કરી ચારેને બાળી મુક્યાં તે જોઈ રાજા અણતસિંહ કહે મોજ તારાપર થઈ રહી. હવે વેશ લાવ અગર ન લાવ. ત્યારે તે નટરૂપ રાજા કહે, પ્રભો! તમે કહેતા હતા કે ખોટી મોજ નથી લેતા, (એમ કહી હસાવ્યા) પછી રામનો વેશ આવ્યો, તે કહે હમે રામ છીએ. બીજો કહે, રામનું તો નામજ પવિત્ર છે. એવા આપ પ્રત્યક્ષ રામજ દો તો, આ ચારેને સજીવન કરો. તે સાંજળી તે રામ વેશધારીએ કહ્યું કે, સાચાં મનથી શુદ્ધ હાવે મોજ માટેજ હમે આ પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો ચારે જીવતાં થાવ. તરત તેઓ જીવતાં થયાં. તેમ, સ્વરૂપે થયો અને મોજ લીધી, પછી રાજા બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર જીવતાં થઈ અજીવતાં રહે છે, તે નહીં જેવાં થઈ જાય છે. ચાર વર્ણ છે તે ચાર વેશ છે. ચૈતન્ય-આત્મત્વ ભગવાની ઇચ્છા છે તે મોજ છે. વેશ મિથ્યા છે. મોજનાં સુખ લેવાં છે. જેણે મોજ લીધી છે તેજ સુખીઓ છે.

ભાદ્રપદ કૃષ્ણ ૪ એટલે ઉત્તરમાં આશ્વિન વદ ચતુર્થીને ગણેશ ચતુર્થી કહે છે, તે વ્રત દરવું. એટલે જાગ્રતાદિ ત્રણ અવસ્થા સુકી ચોથી તુરીયાવસ્થામાં આવી (મનનો સ્વામિ ચંદ્ર છે તેથી) ચંદ્રરૂપ મન સામું નહીં જોવું અને અંતરાત્મારૂપ ગણેશમાં અલેહભાવે સ્થિતી કરી રહેવું, તે.

* ઉંટ ખરાખર પાળો થાય, નીલે નહીં ને હાંડી જાય;

ઉંટનાં તો આઘાં મેલાણુ, પાળાના નિસરી જાય પ્રાણુ.... અર્થાત્, -પગે ચાલનારો પુરૂષ ઉંટની ખરાખર ચાલવા જાય, તો નીલે નહીં, ને હાંડી જાય છે. કેમકે ઉંટ તો મોટાં પગલાં ભરે, અને નાત ૧૭૦ ગાઉ ચાલી જાય. પણ પાળો તેની ખરાખરી કરવા જાય તો પ્રાણુ ખુવે-મરી જાય છે. તેમ, અનુભવી જ્ઞાનીની તોલે અજ્ઞાની વિષયાસક્ત કદી આવી શકે નહીં. ખરાખરી કરવા જાય તો દુખી થઈ મરે છે. જ્ઞાની સંસારમાં આસક્તની માફક વર્તતો ભાસે, પણ તરત પ્રહ્લાકાર વૃત્તિ કરી શાંત થાય છે. તે નિરંતર વ્યવહાર કરતો છતો પ્રહ્લારૂપજ રહે છે, તેમ અજ્ઞાની કરવા જાય તો બને નહીં.

x એક શેહેરમાં ત્યાંના રાજાએ સખાવત વાપરવા માકી. શેહેરને ૪૦ દરવાજા હતા, ત્યાં દરેક દરવાજે જાહેર ખખરનાં પાટીયાં લટકાવ્યાં, કે જે કોઈ ફકીર-ચાચક બીખ લઈ ગયો હોય તે ફરી આવે નહીં. એક બોલીયા ફકીર આવી લાગ્યા તેણે પેઢલે દરવાજે પેંસવા માડતાં પાટીઉં જોયું. ત્યારે ત્યાં નહીં પેંસતાં બીજે દરવાજે ગયો. ત્યાં પણ તેવુંજ જોઈ, બધે દરવાજે ફરી વળ્યો. છેલ્લે દરવાજેથી પણ બીખ લીધા વગર પાછો ફર્યો. તે જોઈ ત્યાંના દામદાર દરવાજે વિચાર્યું કે, છેલ્લે દરવાજેથી પણ બીખ લીધા વગર આ ફકીર પાછો કેમ જાય છે. બાદશાહને તે ખાતરી પોચાકી. બાદશાહે ફકીરને બોલાવ્યો. પુછતાં કહ્યું કે, કયા પરવા હું, કેસા ઢોર જેસા બાદશાહ હું. કયા સખાવત ધસ્કા નામ !! કાલાવાલા કરીને ચાલ્યા જતા રોકી તેને પાછા લઈ ગયા. ફકીર કહે, સખાવત એસી હું, કે દસ વખત આવીને લઈ જાય તો પણ શું, ને એક બે વખત લઈ જાય, તો પણ શું. સખાવત,

* જી. ખં. મેહન સ્વરૂપી. x જાનીશ સ્મારિયી.

કરનાર વળિ તેમાં મન ઘાલતો હશે કે ? નહીંજ ઘાલે. સાંભળ, સખા-
વત કેવી હોવી જોઈએ, તે ખતાવું. ફકીર કહે, એક શેહેરનો બાદશાહ
સખાવત કરતો. ત્યાં જે આવે તે લઈ જાય છે. ત્યાં બીજી એક
નગરીનો રાજા ચઢી આવ્યો. ખબર થઈ ત્યારે તે સખી રાજાએ
વિચાર્યું કે, આ રાજાને તો ચાંચડની માફક ચોળી નાખું એવો
હું સમર્થ છું, પણ જો હું લડાઈ કરીશ તો હજારો જનની ખુવારી
થશે. તે બધાનાં બચ્ચાં છોકરાં રવડી ટવળી મરશે. તેના કરતાં
હુંજ ચાલી જઈ તો કોઈના જીવને દુઃખ નહીં થાય, અને કોઈ
મનુષ્યના જીવ નહીં જાય. એમ વિચારી મેહલમાં કોઈ ગરીબ સીપા-
ઈનાં કપડાં પડ્યાં હશે તે પેહેરી લઈ ગરીબડા જેવો થઈ ચાલી
નિકળ્યો. રસ્તે ધામધુમથી પેલા રાજાનું સૈન્ય આવે છે. આગ-
ળના એક સ્વારે તેને બોલાવીને તેને માથે ચંદીની પેટી મુકીને
મજબૂર બનાવી ચલાવ્યો. રસ્તે સ્વાર પીશાળ કરવાનો થયો ત્યારે
પેલાને કહે કે, ચલ બે, એ લગામ પકડ. માથાંપર ભાર છે અને
એક હાથે લગામ ઝલાવે છે, તે જોઈ ખડખડ હસવું આવ્યું, અને
બોલી ઉઠ્યો કે, અહો હો ! એકજ રાતનો ફેર ! હસતો જોઈ
સ્વારે પુછ્યું કે, કયું બે, કયા હસતા હું ? રાજા કંઈ બોલ્યો
નહીં. ત્યારે એક ધપો મારી કહે છે કે, કયા બોલતા નહીં, કયા
હસા ? રાજાએ વિચાર્યું કે, મારે તો કંઈ નથી, પણ આ બીચા-
રાને કલેશ થાય છે તેથી એનો કલેશ મટાડવાને મારે કહેવું
જોઈએ એમ વિચારીને બોલ્યા કે ભાઈ ! એકજ રાત્રીનો અંતર
છે. કાલે તારા જેવાં મારી સન્મુખ હાથ જોડી ખંમા અંનદાતા, કરી
પોકારતા હતા, અને એકજ રાત્રીના અંતરમાં આજે તું આ રીતે કરે
છે. હું આ શેહેરનો બાદશાહ છું. મેં વિચાર્યું કે, લડીશ તો
એ રાજા કંઈ મોરા હિસાબમાં નથી પણ તેમ કરતાંમાં તારા
જેવાના જીવ જશે અને તારાં બાલ બચ્ચાં ટવળી મરે, તેથી
હુંજ ચાલી જઈ કે જેથી કોઈને કંઈ દુઃખ થશે નહીં. એવા વિચારથી
હું આ વેશે નીકળી પડ્યો છું. હું કાલે રાત્રે શું હતો અને
એકજ રાતના અંતરે આજે મારે માથે ભારતો છે છતાં વળિ તું
લગામ પકડાવે છે. એ ખુબી જોઈ હસવું આવ્યું. એ કહેવાની
મારે કંઈ ~~ફકીર~~ ન હતી તેથી નહીં કહેતે, પણ તને દુઃખ થવા

માંડયું, તેથી તારો કલેશ મટાડવાને મારે કહેવું પડ્યું. મારે તો કાંઈ કલેશ નથી. મારે તો કલેશની નિવૃત્તિ કરી આનંદમાં રહેવું એજ ઇષ્ટ છે, પણ સામાનો કલેશ આપણાથી મટાડી શકાય તો મટાડી તેને સુખનું લાન કરાવવું, એવી મારી સમજણ છે. તેથી તારું હુબ-કલેશ મટાડવા મેં કહ્યું. સ્વાસ્થ્ય અત્યંત ઝંખવાઈ જઈ પગે લાગ્યો અને હીંમત રાખી (રાજ માનતા નથી તોપણ) સમજાવીને પોતાના બાદશાહ પાસે લઈ ગયો. બધી હકીકત યથા સ્થિત કહી. તે સાંભળી તેની સખાવતનાં બહુજ વખાણ કીધાં અને હુકમ કીધો કે, તમે જાવ, અને રાજ્ય કરો, હું પાછો જઈ છું. તે રાજ કહે, મારે પાછું જવું હોત તો નિકળતેજ શામાટે, જે મુકયું તે તો મુકયું. ત્યારે તો તે રાજ્યએ બહુ વીનવી સમજાવી જાતે હાથ ઝાલી પગે ચાલી આવી બહુ આગ્રહથી ગાદીપર બેસાડયો. માટે હે મૂઠ રાજ ! એનું નામ તે સખાવત છે, એમ ફકીરે કહ્યું તે સાંભળી રાજ્યએ બધાંએ પાટીઆં છોડાવી નંખાવ્યાં અને ફકીરનો ઉપકાર માની પ્રસન્ન કરી પ્રેમથી રાખી બરહાસ કરી; જવા ઇછા કરી ત્યારે પ્રેમસહ સત્કારથી વીદા કીધા હતા.

*વનમાં એક મનુષ્યનું સખ પડ્યું હતું, તે જોઈને એક ગીધ તેની પાસે માંસ ખાવાની ઇચ્છાથી આવ્યું. તે પ્રથમ હાથ તરફ જઈ જુવે છે તો લાગ્યું કે, એ હાથે કંઈ સારાં દાન કરેલાં જણાતાં નથી; તેથી એવા એ હાથનું માંસ મારે અપવિત્ર પાપી ખનવાને નથી જોઈતું. કાન તરફ જઈ જુવે છે તો, પ્રભુની કથા ગુણ કીર્તન શ્રવણ કીધા વગરના છે, એવા જોઈ નેત્ર તરફ ગયો, તો તે સંતોનાં, હરિ ગુરૂનાં દર્શન કર્યા વગરનાં જોયાં. છાતી જોઈ તો દયા ભક્તિ પ્રેમ વગરની જોઈ; પેટ પાસે જઈ જુવે તો, અન્યાયથી દગા પ્રપંચથી પેટમાં અન્ન ભર્યા કરતો જાણી લઈ પગ તરફ જોયું તો તે પગો દેવ ગુરૂ સંત દરશને તીર્થમાં કદી પણ ગયા નથી; એવું બધું જોઈને ઝાડપર જઈ બેઠું. એટલામાં જંબુક આવ્યું, તે સખ પાસે જઈ ઉભું. તેને ગીધ કહે, અરે જંબુક (શીમાળ) ? એ ખાવા ચોખ્ય નથી, ખુદ્દ બ્રહ્મ યશે-તું પાપી

* મંડેસ્વર સ્વામિશ્રી પરમાત્માનંદજી (કાશી નિવાસીથી.)

થશે, માટે લેખ ન કરીશ. તાત્પર્ય કે, પશુપક્ષી પણ જ્યારે અપવિત્ર-પાપરૂપ તામસી પદાર્થ ખાવાથી પાછાં હોય છે, તો મનુષ્યો એવા હુદ્ પાપીઓનું અન્ન (જાણ્યા છતાં પણ) ખાતાં પાછાં ન હોય તો તેને મનુષ્ય શી રીતે કહેવાય? નહીંજ કહી શકાય.

ગદાધર ભટ્ટાચાર્ય અને જગદીશ ભટ્ટાચાર્ય, એ બે મહા સમર્થ એવા ધુરંધર વિદ્વાન હતા કે, ત્રીજા મહા સમર્થ દિવ્યના-ચાર્ય સાથે ત્રણે જણા દ્વૈતનુંજ પ્રતિપાદન કરી સર્વત્ર વિજય મેળવી વિજય પત્ર લેતા શ્રી જગન્નાથજીનાં દરશને ગયા. તેઓ ખંગાળા પાસે નવદ્વીપમાં રહેતા હતા. તે જગન્નાથપુરીમાં આવ્યા ત્યાં શૃંગેરી મઠના શંકરાચાર્ય નૃસિંહભારતી (અથવા નૃ. આશ્રમ) અતીવ સમર્થ અદ્વૈતનુંજ સ્થાપન કરતા હતા. તેથી એક તરફ તે ત્રણ દ્વૈતનું સ્થાપન કરે, અને એક તરફથી તે શ્રી નૃસિંહ અદ્વૈતનું સ્થાપન કરે. તેઓ વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થ ચાલ્યો. તેમાં ૨૭ દિવસ થયા છતાં કોઇપણ હઠયું નહીં. ત્યારે બેહુ પક્ષ થાકીને જગન્નાથજી પાસે આવ્યા. ત્યાં સ્વામિ નૃસિંહનો દંડ હતો તેને આગળ રાખી પ્રતિજ્ઞા કરી કે, જો હમારું દ્વૈતજ ચથાર્થ સિદ્ધાંત હોય તો આ દંડ નાચવા લાગજો. ઘણીવાર થઇ પણ દંડ કંઈ નાચ્યો નહીં. ત્યારે શંકર સ્વામિ શ્રી નૃસિંહે કહ્યું કે, અદ્વૈતજ સિદ્ધ સત્ય હોય તો દંડ નાચો. ક્ષણવારમાં દંડ નાચવા મંડ્યો, એટ-લુંજ નહિ પણ નાચતો નાચતો જગન્નાથજીની મૂર્તિ પાસે જઈ પ્રભુ પર જઈ મળ્યો. એ રીતે વેદ શાસ્ત્રનો અંતિમ સિદ્ધાંત અદ્વૈતજ સત્ય કરવાથી દ્વૈતવાદી ત્રણે પગે લાગ્યા અને મળેલાં વિજયપત્ર ફાડી નાખ્યાં. આ પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાંતથી પ્રભુએજ બતાવ્યું કે, અદ્વૈતજ સિદ્ધ છે.

મનોરમા નૃગરીમાં માધવસિંહ નામે મહા સમર્થ અનેક ઐશ્વર્યસંપન્ન રાજા રાજ્ય કરતા હતા. તેને બે રાણીઓ મુખ્ય હતી તેમાં એક રાણી તો સાક્ષાત્ અનસૂયાતુલ્ય પરમ પવિત્ર વિદુષી અને પતિવ્રતા હતી. તે દિવ્યાંગના હોવાથી સૂર્યપ્રભા નામથી પ્રસિદ્ધ હતાં. તેનાથી એક પુત્રી થઈ. તે બહુજ સુંદર દિવ્ય અને મહામણિપ્રભાવળી બનેલે સાક્ષાત્ જ્ઞાનેશ્વરી પ્રજ્ઞ-

વિદ્યાજ હોયને, તેવી, રમા હિમા જેવી હતી. રાજાએ સભા ભરી વિદ્યાન ન્યોતિર્વિદો વગેરે બ્રાહ્મણોને બોલાવી પુત્રીની જન્મકુંડલી કરાવી પુત્રીનું ભાવી કેવું છે તે વિશે પુછ્યું. પત્રિકા તપાસતાં ન્યોતિષી વગેરે બ્રાહ્મણ મંડલીને જણાવું કે, એ કુંવરી બહુજ સમર્થ વિદુષી અને વેદ શાસ્ત્રસંપન્ના થશે. તેથી બધા બ્રાહ્મણોનો તિરસ્કાર થઇ ઝાંખા પડશે. બ્રાહ્મણને ઈર્ષા, દ્રેષ અને સ્વાર્થવૃત્તિ હોવાથી તેને વશ થઇ વિચાર કરીને રાજાને ઉલટું સમજાવ્યું કે, આ કુંવરી દશ વર્ષની થતાં તમારું રાજ્ય નાશ પામશે. માટે આપને હાથે એને મારી નાખવાનું તો હમારાથી કહી શકાય નહીં, પણ પેટીમાં ઘાલી જંગલમાં મુકી આવો. રાજા લોક ઘણું કરીને સાન (વિવેક વિચારવાળી બુદ્ધિ) રહિત માત્ર કાનવાળા હોય છે. તેમાંનો આ રાજા પણ એક હોવાથી, તે લોકના કહેવા પ્રમાણે પેટીમાં સુવાડી વનમાં મુકી આવવા તજવીજ કરી. પેટી વનમાં પડી છે, તેમાં કન્યા રડયા કરે છે ત્યાં રહીને એક મહાત્મા સિદ્ધેશ્વર મુનિ પોતાની પર્ણકુટી તરફ જતાહતા તેમણે રૂદનનો સ્વર સાંભળી પેટી ખોલી જોયું તો કન્યા દીડી. દયાળુ સંત પોતે તેના આશ્રમમાં લાવ્યા, અને ગાયનું દુધ પાઇ પાળી પોષી મોટી કરી. તેને વેદ શાસ્ત્ર ઉપનિષદ ગીતા બ્રહ્મસૂત્રનું અધ્યયન કરાવી ઉત્તમ બ્રહ્મજ્ઞાનસંપન્ના બનાવી. તે ૧૫ વર્ષની થઇ. વનમાં રાક્ષસાદિના ભયથી ઋષિનાં મનમાં અધિકારી પાત્ર જોઇ તેને દાન દેવાનું સંકુચું. બીજા દેશનો એક રાજપુત્ર એક દિવસ ત્યાં શિકાર ખેલતો આવી ચઢ્યો. બહુ ત્રણ લાગવાથી આશ્રમ જોઇ ત્યાં આવ્યો અને પાણી માગ્યું. કુંવરીએ તે અતિથીનો સત્કાર કરી* સપ્તેમ આસન આપ્યું અને સુંદર મધુરજળ આણી આપ્યું, તે પાન કરી શાંત પડ્યો. પરંતુ તે કુંવરીને જોઇને વિચારે છે કે, પટમાળી લાયક છતાં વનમાં શામાટે

* પતિરેકા ગુરુ સ્ત્રીનાં વર્ણનાં બ્રાહ્મણો ગુરુઃ ॥ ગુરુગ્ન દ્વિજાતીનામ્ સર્વસ્યામ્યાગતો ગુરુઃ ॥ સ્ત્રીઓને પતિ છે તે ગુરુ છે, આર વજ્રોના ગુરુ બ્રાહ્મણ છે. દ્વિવતિ-દ્વિજનો ગુરુ અગ્નિ, અને અબ્યાગત છે તે સર્વનો ગુરુ છે. (તેથી અતિથી અબ્યાગતનો સત્કાર સર્વેએ કર્તાવ્ય છે.)

છે ! ! મોહ પામી જઇ પુછવા જાય છે ત્યાંતો કન્યા બોલી કે,
હું તમારો સંકલ્પ જાણી ગઇ છું, આપ અત્રે વિરાજો. મારા
પિતા હમણાં આવશે તે આપને મારું દાન કરશે તો ચાલીશું.
બોડીવારે મુનિ આવ્યા, પુત્રીએ રાજપુત્રની હકીકત કહી. ઋષિએ
બોલું કે આ રાજપુત્ર યોગ્ય પાત્ર છે, પુત્રી સુખી થશે. એમ
વચ્ચારી તે કુંવરને કન્યાદાન આપ્યું. તે બેહુ અસ્વઉપર બેસી
સ્વસ્થાને આવ્યાં. અને સુંદર ભવ્ય દિવ્ય મેહેલમાં પટ્ટરાણી
સ્થાપી રાખી. રાજા રોજ તેની તપાસ લેવા આવે જાય છે, પણ
તે રાણી કંઇ બીજી રાણીની માફક સુંદર પોશાક અથવા રત્ન
હીરા મોતીનાં આભૂષણ પહેરતી નથી. સ્વેત સ્વચ્છ સાદાં વસ્ત્ર
રાખે છે. ઉત્તમ મિષ્ટાન્ન કે રાજના વૈભવમાં પ્રીતિ નથી. તે બેઠ
રાજાએ પુછ્યું કે, હે મહારાણી ! ઉત્તમ વૈભવ શૃંગારવસ્ત્રાદિ છે
છતાં ઉપરામ કેમ રહો છો ? આપને કંઇ દુઃખ છે ? કોઇ કાંઇ
કહે છે ? શું હેતુ છે ? રાણી કહે, મને કાંઈ દુઃખ નથી, પ્રસો !
આપ મને ભોગોને માટે કહો છો તે ભોગોથી શું થાય છે ?
રાજા કહે, ભોગોથી સુખ થાય છે. રાણી કહે, અનેક જન્મોમાં
એવા ભોગો ભોગવી ભોગવી અથડાતાં કુટાતાં વહેતાં રહ્યાં, પણ
સુખતો કાંઈ જણાતું નથી. ક્ષણિક સુખની પ્રાંતિમાત્ર છે તે પરિ-
ણામે મોટાં જન્મભણ્ણદિ દુઃખનું કારણ થઇ પડે છે. હીરા મોતી
રત્નાદિનાં ધરેણાં (અલંકાર) આ ભૌતિક હાડમાંસનાં અપવિત્ર
શરીરપર પહેરવાથી શું સુખ છે તે હું તો કાંઈ સમજતી નથી.
મૃદુભય એ શરીરરૂપ હાંલ્લાં ઉપર હાર, માળા, શૃંગારરૂપ પથરા
ઇંટકાની ગોઠવણ કરવી, તેમાં સુખ શું ? ! ! ! દેહમાં અહંમત્ત્વ
કરી લેવાથીજ ભવજ્વલણ છુટતું નથી. રાજન્ ! પ્રસો ! તમે ખરા
શું છો ? તે જાણો તો સુખનો મહા સમુદ્રજ તમને હાથ લાગશે.
પછી એવાં તુંચ માયિક સુખ તરફ વૃત્તિ જરાપણ ફરકવાની નથી, તે
આનંદધન જ્ઞાનરૂપ તમારું સત્યસ્વરૂપ છે. તે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મા-
ત્મક તમારા વાસ્તવ તત્ત્વસ્વરૂપમાં તમારું અહંમત્ત્વ દ્રઢાવો.
તો તમે પોતેજ સ્વયં સુખરૂપ છો. બહાર શોધવા જવાનુંજ
નથી. પદાર્થો જે કે, તમારું દ્રશ્ય છે તે જડ દુઃખ અને અસત્ છે.
તેમાં તે સુખ હોય ? ! ! નહિજ હોય. સુખતો જ્ઞાનરૂપ તત્ત્વમાંજ

છે, તેજ તમે છો. તત્ત્વમસિ. દ્રશ્ય માત્રના દ્રષ્ટા અસંગ છો. તેજ તમે સત ચિન્માત્ર આનંદરૂપ છો. એ રીતે રાજ ઉપદેશામૃત રંગની પીચકારીઓ ભરી ભરીને માતાં રાજના અંતઃપ્રદેશનાં ઉંડાણ સુધી અંતર્બહિર સર્વાંગ જ્ઞાનામૃત રસરંગથી ભીંજાઈ ખૂબ ગચ્છા બાળ થઈ ગયું; અજ્ઞાન પડળ ખસી નહિ દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ; તેથી જ્ઞાતિના અભાવે જેમ છે તેમ ચતુર્થ પ્રજ્ઞા મૈક્ય અપરોક્ષ થતાં પરમ શાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ. બીજી રાણીને પુત્ર થયો હતો તેને રાજ સોંપી બેઠુજણાં ઉત્તમ ગંગાજેવાં તીર્થ ઉપર જઈ એકાંત વાસ સેવી, આત્મ ચિંતન કરતા રહી, અર્થાત્ દ્રઢ અપરોક્ષ થવા માટે ઓમહં, સોહં વ્રહ્મૈવાહમ્, જાવોહં એ રીતે સ્વરૂપાનુસંધાન કરવારૂપ સાત્ત્વિક અહંકાર પૂર્વક અહંબ્રહ્મ ઉપાસના કરતા રહી, અનંત અપાર, શાંત રત્નવાણીથી અગમ્ય, કેવલ, આનંદધન, તત્સત્ પ્રજ્ઞાતૈક્ય મહોદધિમાં, જ્ઞાન ભાન પણ ભુલાતાં, અતે વિદેહ કેવલ્યને પામ્યાં. તથાસ્તુ ॥ શિવમસ્તુ.*

આ છેવટનાં દ્રષ્ટાંતનો હેતુ-ભાવ-તાત્પર્ય બહુ ગંભીરપણે અનેક પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે. તે સુજ્ઞ વાંચકજનો માટેજ સમજી લેવાનું રાખી, આ જ્ઞાનયોગનો ઉપસંહાર કરતાં, સર્વ સુજ્ઞ વિદ્વાન સંત મહાત્મા યોગી જ્ઞાની ભકત વગેરે દૈવીસંપત્તિ વિભૂષિત પૂજ્યવંદજનોને સવિનય સપ્રેમ વિજાપિત છે કે, હવે પછીનો ઉત્તરાર્ધ પ્રકરણ ભાગ અતીવ રસમય, આનંદપ્રદ અને શાન્તિપૂર્ણ છે તે અતઃપર પ્રસિદ્ધ થવો ઈશ્વરેચ્છા ઉપર છે. હાલની જનસમાજ સ્થિતિ અંતર્બહિરથી જોતાં લેખકની વૃત્તિ પણ ઉપરામ થઈ રહેલી લાગે છે, છતાં ઇષ્ટેચ્છાથી અનુકુળતા જણાશે તો તે પ્રવૃત્તિ સંવવા વૃત્તિમાં વેગ આપવા સંભવ છે. આ ક્ષણે તો સર્વ સુજ્ઞ વાંચકવર્ગ તથા શ્રોતૃવર્ગ પ્રત્યે સપ્રેમ પ્રણામ પૂર્વક પ્રાર્થના છે કે; આપ સર્વ સજ્જનોએ આ પ્રાસાદિક ગ્રંથ, પૂર્વાર્દ્રગ્રંથ તથા સંધિપ્રકાશ અથવા એક શબ્દમાં કહું તો જ્ઞાનસૂર્યોદય, જો વાંચ્યો હશે તો પુનઃ લક્ષપૂર્વક અવલોકન કરી, અગર નહીં વાંચ્યો હોય તો સપ્રેમ એકાગ્રતાથી વાંચી ઉત્તમ

* સદગુરુ દત્તાત્રય સ્વરૂપ એક સમર્થ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માથી.

પ્રકારે સમજી વિચારી લાભ લઇ અને અન્ય જિજ્ઞાસુને આપી, મને કૃતાર્થ કરશેજ. આપ પૂજ્ય મહાપુરૂષો પ્રત્યે આદર્શી છુટથી બોલવું મને ઉચિત નથી, પરંતુ આપે મને પ્રેમ અને દયાથી આપના બાળક પ્રમાણે ગણવો. બાળકને કાઢું ઘેલું, બાળકું તોતડું, ખરું ખોટું, પ્રીય અપ્રીય, ગમે તેવું, વહીવટ માતપિતા ગુરૂજન આગળ બોલવાની છુટ નથી એમ કોણ કહી શકે એમ છે ? કોઇ નહિં. પ્રભો ! સજ્જનો ! પોપટને આપણેજ લણાવીએ છીએ, અને આપણાજ લણાવેલા શબ્દો જ્યારે તે બોલે છે ત્યારે આપણે પ્રસન્નતાને અંતરમાંથી ઉભરાઇ જતી જોઇ ડોકી ધુણાવતા નથી કે ? !! કિંવા માતા પોતાના બાળકને અનેક પ્રકારના ગેલ ખેલરૂપ કૌતક કરાવી પોતે તે જોઇ આનંદ પામતી નથી કે ? તેજ પ્રમાણે મેં આ ગ્રંથમાં જે કાંઇ કહ્યું-લખ્યું છે તે આપ સમર્થ સંત મહાપુરૂષોએજ શિખવેલું-લણાવેલું-કહેલું તેનોજ પડઘો-પ્રત્યાઘાત-નકલ છે. મારું લખાણ (લાખણ) છે તે, પરમાત્માની વિભૂતિરૂપ આપ સત્પુરૂષોએજ રોપેલું, એક મધુર સુંદર દિવ્ય જ્ઞાનતરૂ છે. તેનાપર એકાગ્રતારૂપ નિર્મળ જળાનું સપ્રેમ સિંચન કરીને તેને વૃદ્ધિગત કરવું જોઇએ. તેથી પછી એ વૃક્ષને નવરસાદિ પુષ્પો આવી તે સુકી પડશે, તથા અનેક પ્રકારનાં ભવ ભ્રમ છેદદ-જન્મ મરણાદિ મહારોગ નાશક રહસ્યપૂર્ણ અર્થરૂપી ક્ષણના ભારથી નમી પડશે, અને આપની એ રીતની પ્રેમપૂર્ણ કૃતિથી સર્વ જગતને શાન્ધિ શાન્તિ શાન્તિનું ભાન થઇ, તે સત્સુખની પ્રાપ્તિ થશે. તથાસ્તુ. હરિઃ ૐ તત્સત્ ॥

इति श्री ज्ञानसूर्योदयाख्य महामंत्रे उत्तरार्द्ध प्रकरणे ज्ञानयोगो नाम प्रथम विभागः॥
अनेन सर्वान्तर्यामि सदुक् परमात्मा प्रीयताम् ॥ ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु.

—રોલાવૃત—

સમે સર્વ જગ મોહ, મમત્વાદી સૌ જાંતી;
 ભર્ષા દ્રષ્ટિ અંતરે, થતાં સ્થિર ઝળકે કાંતી.
 વાત પિત્ત કફરોગ, લોગ દૈા ભાવ બિચારા;
 વહીલાં મુખ લૈ બચ, કલેશના લૈ શર ભારા.
 ત્રિગુણાણી સૌ ફેાજ, ખોજ કરતી તે થાકે;
 જડે નહીં તે ક્યાંય, અગમ ગઢ ચઢિયો નાકે.
 મન વાણી પણુ ગતી, નહીં જ્યાં કરવા પામે;
 બીજની શી આશ ! રહે તે ચોગી ધામે.
 ખરેખરી તે મોજ, શાન્તિ તે સાચી બાણે;
 કૃપા કરી લીજીએ, સુકી દૈ મનની તાણે.
 હું હોમો હરિમધ્ય, હરીમય તોજ થવાશે,
 માણિક્ય નામે તેજ, હરી ગુરુ દેવ ગવાશે. ॥ તથાસ્તુ ॥

મદરાસ પરમાત્મ પ્રસાદરૂપ લેખક હરેકૃષ્ણ દાસ સુધીમાં પ્રસિદ્ધ અવતર
દિવ્ય પ્રાસાદિક ગ્રંથો નીચે લખેલે રૂકાણે (રશીલકમાં હશે તે) મળશે.

વિચારમુક્તા...	૦-૮-૦
શાન્તિ સુધારસ	૦-૪-૦
સત્સુખ...	૦-૬-૦
માણિક્ય રત્નમણિગણ્ય માલિકા (પ્ર. પુ.) અમૂલ્ય; પરંતુ ખાસ						
ખરીદ કરવા ઇચ્છનાર પાસે	૮-૫-૦
વૈશ્ય મર્મનિરૂપણ, અમૂલ્ય, પરંતુ ખાસ ખરીદવા ઇચ્છનાર પાસે...	૦-૮-૦
બાળ શિક્ષણ અથવા શિશુ શિક્ષણ...	૮-૫-
શાન્તિ: (અધિકારી સુનળનો માટે) શ્રી પરમેશ્વર પ્રીતાર્થે ઓ						
નત્રસત્ પ્રહારપંજુકપે (વિના નયે)	૭
જ્ઞાન મુર્ચોદય પૂર્વાર્ધ ઉત્તરાર્ધ મધ્યનાધિપ દિવ્ય પ્રમશ	૦-૧-
મહામણિમાલા	૮-૬-૦
જ્ઞાન મુર્ચોદય પૂર્વાર્ધ ભાગ ૧	૨-૦-૦
" " " " ૨ (બોધ વખતમાં બહાર પડેલી)	૨-૦-૦
" " " " ૩ (પ્રસિધ્ધ થયેલી)
" " " " ૪	૨-૮-૬
" " " " ૨-૭ (પ્રસિધ્ધ થયેલી)

જુલકારગામથી મંગાવનાર ગૃહસ્થોએ પોષ્ટની ટીકાટો મોકલવા અથવા
વી. કે. ટી. થી મોકલી દેવા વિગે નીચેને શિરનામે પત્ર લખી, મંગાવવા
કૃપા કરવી.

ભક્તરાજ માણેકલાલ જમનાદાસ મહારાજ

રૂકાણુ:—સોનીફળીઆ મુરુગ.

મુરુગ-ખપાડીમાં ચકલાપર આવેલા "સમાચાર" પ્રીન્ટિંગ પ્રેસમાં બગાડ તરત
રતનજી દેસાઈએ મેસર્સ વિદ્યાર્થી એન્ડ કું. તરફથી જાણુ.

